

經部

欽定四庫全書

經部

周易述卷十六

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李荃

謄録監生臣徐紹城

欽定四庫全書

周易述卷十六

元和惠棟撰

繫辭上傳

大衍之數五十其用四十有九注衍演也合天地之數演而用之故曰大衍書曰占用二衍貣衍數所以立卦天地之數五十有五五行也而五為虛故大衍之數五十三才也太極元氣函三為一故一不用其用四十有九三才五行備焉分而為二以象兩注太極

生兩儀故分而為二以象兩掛一以象三注易有三才故掛一以象三揲之以四以象四時注易說文王推爻四乃術數故揲之以四播五行於四時故以象四時歸奇於扐以象閏注奇所掛一筴扐所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扐則以閏月定四時成歲故歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛注一掛兩揲兩扐為五歲再閏再扐之後然後别起一掛故再防而後掛疏衍演至備焉　此章言聖人創大衍四象以作八卦

之事太元曰夫作者貴其有循而體自然聖人幽贊于神明而生蓍因創爲大衍四象之法以作八卦循四象以立卦皆體自然而不虛造也衍演鄭義也周語伯陽父曰夫水土演而民用也韋昭注云水土氣通爲演演則生物民得用之彼據傳文而云水土氣通其陰陽二氣之道亦得爲演衍演同物故云衍演也天地之數五十有五演而用之故曰大衍書曰占用二衍貣者尚書鴻範文鄭彼注云卦象多變故言衍貣下傳云十有八變而成卦故衍數所以立卦繫下云易之爲書也廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉說卦曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義故卦有三才大衍之數即天地之數天地之數五十有五而大衍之數五十者明堂月令曰春其數八夏其數七秋其數九冬其數六中央土其數五一水二火三木四金五土水火木金得土而成故一二三四得五爲六七八九土生數

五成數五五五為十故有地十故太元曰一六為水二七為火三八為木四九為金五五為土天地之數五十有五而五在地十之中故大衍之數五十五為虛也五五五為十而五為虛故伏羲衍易數止五十五五為十而十為虛故箕子陳範數止于九易乾鑿度曰大衍之數五十日十辰十二星二十八凡五十京氏于此傳之注亦云五十者謂十日十二辰二十八宿據乾鑿度先師之法也星主斗三統歷曰日合于天統月合于地統斗合于人統故大衍之數五十三才也三統歷又曰太極元氣函三為一一太極也京氏云其一不用者天之主氣將欲以虛來實故用四十九天之主氣謂北辰也故馬氏云北辰居位不動其餘四十九轉運而用但天地之數虛五而數可演大衍之數虛一而著可用虛者道之舍也故三統歷曰道據其一必知數備三才五行者天有三才地有五行下傳云分而為二以象兩掛一以象三是備有

三才也揲之以四以象四時是備有五行也衍數所以立卦故云三才五行備焉若然大衍合三才五行則無有合義故干寶注云衍合也　太極至象兩此焉義也兩儀天地以四十九筴分置左右兩手左象天右象地是象兩也　易有至象三　三才天地人掛猶縣也就兩儀之間于天數之中分掛其一而配兩儀以象三才虞氏謂掛左手之小指若然則于右手之中掛其一于左手小指也　易說至四時易說者乾鑿度文天有四時地有四方人有四德元非四也推爻之法亦以四求之故揲之以四揲五行於四時禮運文大衍五行之數播散水火木金土之氣于春夏秋冬之四時故播五行于四時謂分揲其蓍皆以四四為數以象四時也　奇所至象閏　此虞義也奇與扐為二非奇所掛之一也故云所掛一筴扐左右手四揲之餘也王制曰祭用數之扐又曰喪用三年之仂皆謂數之餘也故云所揲之餘既數

兩手之策則其四四之後必有零數或一或二或三或四故云不一則二不三則四也取所掛之一而歸之兩手所揲之餘故云取奇以歸扐以閏月定四時成歲堯典文素問曰日行一度月行十三度而有奇焉故大小月三百六十五日而成歲積氣餘而盈閏矣立端於始表正於中推餘於終而天度畢故以閏月定四時成歲積餘分而成閏月故歸奇於扐以象閏也　一掛至後掛　凡前後閏相去大較三十二月在五歲之中此掛一揲四歸奇之法亦一變之間凡一掛兩揲兩扐合為五者故五歲再閏五者之中凡有再扐以象再閏然後置前掛扐之策復以見存之策分二掛一而為第二變矣虞注參五以變曰五歲再閏再扐而後掛以成一爻之變蓋參其五而後成一爻也

天數五地數五五位相得而各有合注天數五謂一三五七九地數五謂

二四六八十五位五行之位相得謂一得五為六二得五為七三得五為八四得五為九五得五為十有合謂一與二合丁壬也三與十合甲己也五與六合戊癸也七與四合丙辛也九與八合乙庚也天數二

十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

注一三五七九故二十有五也二四六八十故三十也天二十有五地三十故五十有五也五五為十故有地十而大衍之數五十故所以

成變化而行鬼神也疏天數至庚也○下傳云天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十一三五七九奇也故天數五二四六八十偶也故地數五鄭氏曰天地之氣各有五行故五位謂五行之位此上虞義也昭八年春秋傳曰妃以五成皇侃以為金木水火得土而成太元曰一六為水二七為火三八為木四九為金五五為土又云一與六共宗二與七共朋三與八成友四與九同道五與五相守天地之數止有天五而云五與五相守者五五五十也故五得五為十也春秋傳又曰火水妃也妃即合也陰陽書有五行妃合之說甲乙木也丙丁火也戊己土也庚辛金也壬癸水也木克土土克水水克火火克金金克木木火畏水以丁為壬妃故一與二合丁壬也土畏木以己為甲妃故三與十合甲己也水畏土以癸為戊妃故五與六合戊癸也金畏火以辛為丙妃故七與四合丙辛也木畏金以乙

為庚妃故九與八合乙庚也其一與二三與十五與六七與四九與八相合之義則昭十七年春秋傳曰水火之牡也劉歆說云水以天一為火二牡木以天三為土十牡土以天五為水六牡火以天七為金四牡金以天九為木八牡陽奇為牡陰偶為妃故曰水火之牡也又曰火水妃也是以鄭注鴻範星有好風星有好雨云中央土氣為風東方木氣為雨箕屬東方木木克土是土十為木三妃尚妃之所好故箕星好風也西方金氣為陰克東方木木八為金九妃畢屬西方尚妃之所好故好雨推此而往南宮好暘北宮好燠中宮四季好寒是由已所克而得其妃從其妃之所好是天地五行相合之義也　一三五至神也

一三五七九奇數之積二十有五二四六八十偶數之積三十也合天地之數故五十有五也此上虞義也太元曰五五為土五五十也故有地十而五為虛故大衍之數五十皆數扐之皆于此衍焉故所以

成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四注陽爻之策三十有六乾六爻皆陽三六一百八十六六三十六合二百一十有六也陰爻之策二十有四坤六爻皆陰二六一百二十四六二十四合一百四十有四也陽爻九合四時四九三十六陰爻六合二十四氣四六二十四是其義也凡三百有六十當期之日注易說二卦十二爻而期一歲故云當期之日又云歷以三百六十五日四分度之一為一歲

易以三百六十析當期之日此律歷數也五歲再閏故再扐而後掛以應律歷之數二篇之筴萬有一千五百二十當萬物之數也注二篇上下經共六十四卦三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻三十六筴合六千九百一十二筴陰爻一百九十二一爻二十四筴合四千六百八筴故二篇之筴萬一千五百二十易以類萬物之情故當萬物之數也疏陽爻至義也　此荀義也蓋據乾坤九六之筴云爾其七八之數亦然四七二十八六爻一百六十有八

四八三十二六爻一百九十有二三十六合二十四六十也二十八合三十二亦六十也二百一十有六百四十有四凡三百有六十當期之日百六十有八百九十有二凡三百有六十亦當期之日二篇之策萬一千五百二十七八之數四七二十有八凡一百九十二爻為五千三百七十六策四八三十有二凡一百九十二爻為六千一百四十四策二篇之策合之亦萬有一千五百二十當萬物之數言九六而七八舉矣　易說至之數皆乾鑿度文二卦十二爻而期一歲即上乾坤之策也具消息之月亦十二爻而期一歲歷以三百六十五日四分度之一為一歲易以三百六十析當期之日舉大數而言而揲蓍之法有扐數以象閏故五歲再閏故再扐而後掛也消息則以七分為閏餘矣　二篇至數也　乾鑿度孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分而為上下陽道純而奇故上篇三十陰道不純而偶故下篇

三十四乾坤者陰陽之本始故為上篇之始坎離終始萬物故為上篇之終也咸恒者男女之始故為下篇之始既濟未濟為最終是上下二篇文王所定故知二篇為上下經也繫下云庖犧始作八卦以類萬物之情九家注云六十四卦凡有萬一千五百二十筴筴類一物故曰類萬物之情說苑孔子曰察變之動莫著於五星天之五星運氣於五行其初猶發於陰陽而化極于萬一千五百二十蓋萬物之精上為列星故天有萬一千五百二十星地有萬一千五百二十物聖人仰觀俯察幽贊于神明而生蓍觀變于陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻故卦爻之筴亦萬有一千五百二十乾元萬物資始坤元萬物資生乾為天坤為地艮為人艮主星星主斗斗合於人統三才之義天之五星運氣於五行而化極于萬一千五百二十大衍之數五十三才五行之合得有此數也

是故四營而成易注四營

謂分二掛一揲四歸奇也易變而為一故四營而成易謂成一變也言易者象氣變十有八變而成卦八卦而小成注一變而為七七變而為九九者氣變之究乃復變而為一則三揲蓍而成一爻也六爻三變十有八變具而成卦八卦而小成則觀變于陰陽而立卦也引而信之觸類而長之注引謂庖犧引信三才兼而兩之為六畫觸動也謂六畫以成六十四卦故引而信之觸類而長之則發揮于剛柔而生爻也

天下之能事畢矣注觸長爻策至萬一千五百二十聖人成能故天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與右神矣注道大極也分為兩儀故顯道德行人也列為三才故神德行酬酢往來也變而為四時故可與酬酢神謂天神大一也助天神變化故可與右神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎注在陽稱變乾二之坤在陰稱化坤五之乾陰陽不測之謂神知變化之道者故知神之所為諸儒皆上

子曰為章首而荀馬又從之甚非者矣疏四營至氣變陸績曰分而為二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四以象四時三營也歸奇于扐以象閏四營也易變而為一乾鑿度文易有太易有太初有太始有太素易變而為一當太初時易无形畔太易者未見氣太初者氣之始寒溫始生故云易也三變成爻四營者止一變耳而云易者易本乎氣故不言變而言易象天地之始故云象氣變也若鄭氏之義以文王推爻四乃術數則以四營為七八九六單則七也拆則八也重則九也交則六也四營而成由是而生四七四八四九四六之數如是備為一爻七八九六皆三變而成故十有八變而成卦八卦而小成也一變至卦也　一變而為七七變而為九九者氣變之究乃復變而為一者皆乾鑿度文物有始有壯有究一始也七壯也九究也一七九三氣相承太極元氣

函三為一次乃復變而為一則三揲蓍而成一爻也六爻三變已下虞義也乾鑿度曰三畫而成乾乾坤相函俱生鄭彼注云夫陽則言乾成陰則言坤成可知謂乾坤各三爻故云六爻三六十八故十有八變而成卦乾坤與六子俱名八卦而小成謂天三爻故云小成也陽變成震坎艮陰變成巽離兌故云觀變于陰陽而立卦也　引謂至爻也　此虞義也上云十有八變而成卦八卦而小成止據三才庖犧引信三才謂兼三才而兩之乾坤各三爻而成六畫之數是重卦之義觸動謂六爻變動以成六十四卦故引而信之觸類而長之也發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三為六是發揮于剛柔而生爻也　觸長至畢矣　此陸績義也陸氏謂引信八卦重為六十四則有三百八十四爻故云觸長爻策至萬一千五百二十天地設位聖人成能故天下之能事畢矣言易義已備也　道大至神矣　太極一也道據其一

故道謂太極也一尚微太極生兩儀剖判分離故顯也虞注引下傳云默而成不言而信存乎德行易簡之易配至德故云德行人也掛一以象三列為三才神而明之存乎其人故神德行也九家曰陽往曰酬陰來曰酢故曰酬酢往來也此申易四象之義不言閏者從可知也神謂天神太一者天之主氣即其一不用者是也右助也言易四象之作能右太一之神而助其變化故可與右神矣右荀作侑謂如祭祀而侑神也　在陽至者矣　此虞義也子曰已下孔子歎美大衍四象之作也陽變之坤五故云在陽稱變乾二之坤陰化降乾二故云在陰稱化坤五之乾一陰一陽變化无窮故不測說卦曰神也者妙萬物而為言者也又曰然後能變化既成萬物也變化神也故云知變化之道者其知神之所為乎先儒以此為下章之首荀馬皆然故虞氏駁之案虞別傳云仲翔奏上易注曰經之大者莫過於易自漢初以來其讀

易者解之率少至孝靈之際頴川荀諝號為知易臣得其注有愈俗儒至所謂西南得朋東北喪朋顛倒反覆了不可知孔子歎易曰知變化之道其知神之所為乎以美大衍四象之作而上為章首尤可怪笑又南郡太守馬融名有俊才其所解復不及諝孔子曰可與共學未可與適道豈不其然是其事矣爽一

名諝

易有聖人之道四焉以言者尚其辭注聖人之情見乎辭繫辭焉以盡言也動者尚其變注謂爻之變儀之而後動故尚其變制器者尚其象注十二蓋取之類是卜筮者尚其占注乾蓍稱筮動离為龜龜稱卜動

則玩其占故尚其占是故君子將有為也將有行也問焉而以言注有為謂建侯有行謂行師凡應九筮之法則筮之謂問於蓍龜以言其吉凶爻象動內吉凶見外著德圓神卦德方知故史擬神知以斷吉凶也其受命也如響注不言善應故受命如響无有遠近幽深遂知來物注遠謂天近謂地幽謂陰深謂陽神以知來故遂知來物謂幽贊神明而生蓍也非天下之至精其孰能與於此注至精謂乾純粹精也參

五以變錯綜其數注逆上曰錯綜理也謂五歲再閏再扐而後掛以成一爻之變而倚六畫之數卦從下升故錯綜其數則參天兩地而倚數也通其變遂成天地之文注變而通之觀變陰陽始立卦乾坤相親故成天地之文物相雜故曰文極其數遂定天下之象注數謂六畫之數六爻之動三極之道故定天下吉凶之象也非天下之至變其孰能與於此注謂參五以變故能成六爻之義六爻之義易以工也易无

思也无為也注天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮故无所為謂其靜也專寂然不動注謂隱藏坤初機息矣專故不動者也感而遂通天下之故注感動也以陽變陰通天下之故謂發揮剛柔而生爻者也非天下之至神其孰能與於此注至神謂易隱初入微知幾其神乎夫易聖人之所以極深而研機也注極深謂幽贊神明機當為幾幾微也研幾謂參五以成一爻之變也唯深也故能通天下之志注无有

遠近幽深遂知來物故通天下之志謂蓍也唯機也故能成天下之務注務事也謂易研幾開物故成天下之務謂卦者也唯神也故不疾而速不行而至注神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也疏聖人至言也　此虞義也太元曰辭以睹乎情故聖人之情見乎辭繫辭謂彖象九六之辭書不盡言故繫辭焉以盡其言儗之而後言故尚其辭也　謂爻至其變　此陸績義也動謂爻

也爻者言乎變者故變謂爻之變以易爲度先于此儀之而後舉事則動无不中是儀之而後動故尚其變也　十二至類是　荀氏謂結繩爲罔罟葢取諸离乃指十二葢取爲言是尚其象也　乾著至其占　此虞義也白虎通引禮襍記曰著陽之老也著數百乾爲百著所以筮者故乾著爲筮乾五動體离离爲龜龜所以卜故龜稱卜占事知來動則翫其占故尚其占也　有爲至凶也　此虞義也屯豫諸卦皆云利建侯故有爲謂建侯卦有師嗛豫諸卦皆有行師之象故有行謂行師周禮春官筮人掌三易以辨九筮之名一曰筮更二曰筮咸三曰筮式四曰筮目五曰筮易六曰筮比七曰筮祠八曰筮參九曰筮環故云凡應九筮之法則筮之謂應此九筮則加之筮也上云卜筮故謂問于著龜言謂吉凶之辭故云以言其吉凶內謂初外謂上陽象動內則吉見外陰爻動內則凶見外故云爻象動內吉凶見外著德圓神

卦德方知此節專言蓍而兼及卦者以卦由蓍而成也史謂筮史筮史儗蓍卦之神知以斷吉凶也

不言至如嚮　此虞義也命謂命蓍命龜之辭蓍龜不言而示諸占兆故云不言善應虞氏謂不疾而速不行而至故受命如嚮也

遠謂至著也　此虞義也乾為遠故遠謂天坤為近故近謂地幽謂坤深謂乾深故幽謂陰深謂陽也不言乾坤而言天地陰陽者釋言曰幽深也幽深同訓以屬坤者為幽屬乾者為謂幽贊神明而生蓍之時未有乾坤之象也物謂乾乾神知來故遂知來物此為下蓍之德張本故云幽贊神明而生蓍也

至精至精也　此虞義也繫下云定天下之吉凶成天下之娓娓者莫善乎蓍龜太元曰抽天下之蔓蔓散天下之混混者非至精其孰能之故云非天下之至精其孰能與於此乾為蓍乾伏坤初精微而无形故云至精謂乾純粹精也

逆上至數也　此虞義也上下為順下上為逆故曰逆

上稱錯易以順性命之理八卦而小成即有陰陽剛柔仁義之分故曰綜理也參讀為三一掛兩揲兩扐為五歲再閏再扐而後掛凡三變而成一爻言三其五以成一爻之變也分天象為三才以地兩之故云而倚六畫之數易氣從下生以下爻為始故云卦從下升乾鑿度曰易始于一分于二通于三缺于四盛于五終于上是從下升故錯綜其數錯為六畫綜為三才六畫數之所倚故云則參天兩地而倚數者也缺于四于上闕或作壯于四

變而至曰文 此虞義也化而裁之謂之變推而行之謂之通通其變謂變而之通也卦謂八卦陽變成震坎艮陰變成巽离兌故觀變陰陽始立卦也純乾純坤之時未有文章乾坤相親故成天地之文陰陽錯居稱襍陽物入坤陰物入乾更相襍成六十四卦乃有文章故曰文也

數謂至象也 此虞義也數即參兩所倚之數故云六畫之數六爻兼三才而兩之者故云三極之道

八卦定吉凶故定天下吉凶之象也　謂參至工也　此虞義也六畫稱爻爻從變始參其五以成一爻之變參重三才故能成六爻之義引而信之觸類而長之則變之至者也六爻之義易以工工讀為功義見下也　天下至也專　此虞義也天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮者皆下繫文何思何慮謂乾伏坤初時塗雖殊其歸則同故曰同歸而殊塗慮雖百其致則一故一致而百慮荀子天論篇曰大巧在所不為大智在所不慮故无思也无為也乾伏坤初藏神无內故其靜也專　謂隱至者也　此虞義也乾隱藏坤初佼易立節寂然无為之時故其機息矣其靜也專故不動者也　感動至者也　此虞義也乾鑿度曰虛无感動鄭氏謂惟虛无也故能感天下之動乾出坤初以陽變陰清淨炤哲故能通天下之故發動也揮變也變剛生柔爻變柔生剛爻以三為六則發揮剛柔而生爻者也　至神至神乎　此

虞義也易隱初入微謂无思无為時也乾初稱幾幾者動之微君子知微故知幾其神也　極深至變也　極深謂幽贊神明虞義也繫下云精義入神姚信注云陰陽在初深不可測故謂之神陰陽在初故曰深幽贊神明極深之義也機當為幾鄭義也古文作機鄭讀為幾幾謂初爻初爻尚微故曰幾微也聖人參五以成一爻之變是孚幾之義也　无有至著也　此虞義也聖人幽贊于神明而生著著之德圓而神神以知來故无有遠近幽深遂知來物此承上至變以起下著之德也　務事至者也　務事謂事業以陽闢坤是孚幾開物以陰翕乾故能成天下之務卦之德方以知故云謂卦者也　神謂至者也　此虞義也乾鑿度曰易者以言其德也藏神无內天下之至神即无思无為之易也故云神謂易也易有天道焉有地道焉有人道焉日合于天統月合于地統斗合于人統六爻之動三極之道故日月斗以言神

之用也賈逵論歷曰五紀論日月循黄道南至牽牛北至東井率日日行一度月行十三度十九分度七也周書武順曰天道尚左日月西移故從天西轉續漢書律歷志曰天之動也一晝一夜而運過周日之所行與運周日月相推日舒月速案漢法天一日一夜過周一度日亦一日一夜起度端終度端月又速于日故不疾而速也星寂然不動謂斗也太元曰斗振天而進范望注云振動也斗衡隨天左回故言進又曰斗之南左行而右還故隨天右周也漢書天文志曰斗為帝車運于中央臨制四海分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗故感而遂通不行而至也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十注

一二三四得五為六七八九十者二五也五為虛故

大衍之數五十聖人用蓍之數以作八卦蓍為七卦為八爻為九六九六與七八相應二者合三十而天地之數畢矣子曰夫易何為者也注問易何為取天地之數也開物成務冒天下之道如斯而已者也注以陽辟陰謂之開物以陰脅乾謂之成務冒觸也觸類而長之如此也是故聖人以通天下之志注聖人謂庖犧開物故以通天下之志以定天下之業注成務故以定天下之業以斷天下之疑注三百八十四

爻胃天下之道觸類而長之故以斷天下之疑是故

蓍之德圓而神注蓍數七七四十九乾為蓍為圓

為神故蓍之德圓而神所以通天下之志也卦之德

方以知注卦數八八六十四坤為方為知故卦之

德方以知所以定天下之業也六爻之義易以工注

六爻九六相變工讀為功功業見乎變故六爻之義

易以工所以斷天下之疑也聖人以此先心退藏於

密吉凶與民同患注以蓍神知來故先心陽動入巽

巽為退伏坤為闔戶故藏密謂齊於巽以神明其德陽吉陰凶坤為民故吉凶與民同患神以知來知以藏往注乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏密也其孰能與此哉注謂誰能為此哉謂古之聰明睿知之君也古之聰明睿知神武而不殺者夫注謂大人也庖犧在乾五動而之坤與天地合聰明在坎為聰在离為明神武謂乾睿知謂坤乾坤坎离反復不衰故而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故注

乾五之坤以離日照天故明天之道以坎月照坤故察民之故是興神物以前民用注震為興乾為神物坤為民用神物謂蓍龜為萬物先故前民用聖人以此齊戒以神明其德夫注巽為齊乾為神明為德聖人幽贊於神明而生蓍故以此齊戒以神明其德夫是故盍戶謂之坤辟戶謂之乾注盍閉翕也謂從巽之坤坤柔象夜故以閉戶辟開也謂震之乾乾剛象晝故以開戶一盍一辟謂之變注陽變盍陰陰變辟

陽剛柔相推而生變化也往來不窮謂之通注十二消息隂陽往來无窮已推而行之故謂之通也見乃謂之象形乃謂之器注在天成象天垂象見吉凶故見乃謂之象在地成形形而下者謂之器故形乃謂之器制而用之謂之法注陽道制命隂道致用故致而用之爻法之謂坤故謂之法利用出入民咸用之謂之神注乾為利坤為用出乾入坤故利用出入坤為民乾為神乾伏坤中息震消巽鼓之舞之故謂之

神也疏一二至畢矣　水火木金得土而成故一二三四得五為六七八九土生數五成數五二

五為十故有地十十者二五也天地之數五十有五而天五為虛故大衍之數止有五十五十又虛一聖人用以作八卦七七四十九故著為七八八六十四故卦為八八六十四卦有三百八十四爻九六相變故爻為九六九六者十五也七與八亦合于十五故九六與七八相應合二者為三十五六三十三統歷所云十一而天地之數畢是也天地之數盡于七八九六易之所取以此故先陳此數下傳乃發問也　問易至數也　此虞義也上陳天地之數蓋欲明七八九六取法于天地而先發問以起義故云問易何為取天地之數也　以陽至此也　此虞義也　乾為物其動也闢以陽闢陰故謂之開物務事也坤為事其靜也翕以陰翕乾故謂之成務周語曰宜觸冒人故云冒觸也觸動也觸類而長之以成六十四卦天

下之能事畢矣故如斯而已者也　聖人至之疑

此言庖犧創立用蓍之法以立卦生爻故知聖人謂庖犧上云通天下之志注云謂蓍也成天下之務注云謂卦者也聖人幽贊于神明而生蓍是開物之義故云開物謂通天下之志也八卦定吉凶吉凶生大業故成務謂定天下之業三百八十四爻皆觸類而成冒與觸同義觸類而長之發揮于剛柔而生爻故以斷天下之疑也　蓍數至志也　大衍之數五十其用四十有九故蓍數七七七四十九也乾為百蓍數百故為蓍天道曰圓故曰圓下云神以知來故蓍之德圓而神也鄭氏謂蓍形圓可以主變化之數故謂之神也　卦數至業也　四營而成易十有八變而成卦八卦而小成故卦數八八八六十四也陽三陰四陰開為方故坤為方下云知以藏往故卦之德方以知鬼谷子曰未見形圓以道之既形方以事之是圓與方之義也　六爻至疑也　蓍七卦八爻者

言爻變者也故云六爻九六相變謂陽變七之九陰變八之六陰陽相易故相變也周禮肆師云凡師不功則助牽主車鄭彼注云故書功為工鄭司農云工讀為功古者工與功同字陰陽相變功業乃成故六爻之義易以工也韓伯俗本作貢　以著至同患

此虞義也此聖人亦謂庖犧祭義曰昔者聖人建陰陽天地之情立以為易易抱龜南面天子卷冕北面雖有明知之心必進斷其志焉示不敢專以尊天也是聖人以此先心之義下云神以知來故云以著神知來也先王肅韓伯讀為洗謂洗濯萬物之心尋古洗濯字皆作洒先作洗者蔡邕石經及京荀虞董遇張璠蜀才竝作先先心當從之陽動入巽謂乾初入陰襍卦曰兌見而巽伏巽象退辛故為退伏盡戶之謂坤故坤為閉戶伏閉者藏密之象也巽為齊巽陽藏室神明在內故齊于巽以神明其德也乾陽為吉坤陰為凶聖人先知吉凶興利遠害故與民同患也

乾神至密也　此虞義也蓍之德圓而神故乾神知來卦之德方以知知故坤知藏往聖人取此七八九六天地之數知來而藏往以此先心故來謂先心退藏于密故往謂藏密易之例以未來者屬乾已往者屬坤也

謂誰至君也　此虞義也孰誰也

謂大至者夫　此虞義也大人謂九五之大人也文王書經繫庖犧于九五故庖犧在乾五聖人心通乎造化故動而之神乾為天坤為地故與天地合聰明也乾動之坤成大有大有坎為聰大有通比比离為明乾為神乾陽剛武故神武謂乾說文曰叡深明也古文作睿陽伏坤下深不可測乾鑿度以中央為知故睿知謂坤殺讀為衰士冠禮曰以官爵人德之殺也鄭彼注云殺猶衰也卦有反復如泰反為否否反為泰故禨卦云否泰反其類也乾坤坎离反復不衰謂反復皆此卦也荀子王制篇曰以類行禨以一行萬始則終終則始若環之無端也舍是而天下以衰矣又成

相篇曰精神相反一而不二為聖人皆反復不衰之義也故而不殺者夫陸績韓伯讀殺如字失其義矣先儒馬鄭王肅干寶皆讀所戒反也

乾五至之故　此虞義也乾為天道乾五之坤成坎坤五之乾成离以离日照天故明天之道坤為民以坎月照坤故察民之故繫下曰又明于憂患與故虞彼注云知以藏往故知事故是其義也

震為至民用　興起也震起故為興乾為神為物故為神物坤為民為用故為民用下傳云天生神物亦謂蓍龜故神物謂蓍龜管子曰能存能亡者蓍龜與龍也為萬物先為禍福正為萬物先故前民用也

巽為至德夫　說卦曰齊乎巽故巽為齊乾為神為大明故為神明聖人興神物以前民用創卜筮之法以通神明之德是幽贊于神明之事也

盍閉至開戶　此虞義也此下至往來不窮謂之道皆據消息言也月令孟冬之月閉塞而成冬坤其靜也翕故云盍閉翕也從巽之坤謂

從午至亥也剛柔者晝夜之道故坤柔象夜閉戶之義也坤其動也辟故云辟開也從震之乾謂從子至巳也乾剛為晝故象晝開戶之義也　陽變至化也　此虞義也陽變為陰故盍陰陰變為陽故辟陽剛推柔生變柔推剛生化故剛柔相推而生變化也　十二至道也　此虞義也復臨泰大壯夬乾陽息之卦遘遯否觀剥坤陰消之卦是為十二消息即乾坤十二畫也否大往小來泰小往大來故陰陽往來无窮　已一往一來推而行之故謂之道也　在天至之器　天有八卦之象故在天成象天垂象見吉凶故見乃謂之象地有八卦之形故在地成形地形而下者坤為器故形乃謂之器也　陽道至之法　陽道制命董子繁露文陽剛故制命坤為用故陰道致用制而用之文法之謂坤效三才為六畫法象莫大乎天地故謂之法也　乾為至神也　乾以美利利天下故為利出乾為復時入坤為遘時也民咸用之者

坤也乾伏坤中神在中也陽息震為鼓陰消巽為舞鼓之舞之不見其事而見其功故謂之神也

是故易有大極是生兩儀注大極大一也分為天地故生兩儀儀匹也陰陽氣交人生其中三才具焉

兩儀生四象注四象謂分二掛一揲四歸奇也兩儀為四象之一而云生四象者四象由分二而生也言四象故不言掛一歸奇也一說四象七八九六也鄭氏謂布六于北方以象水布七于南方以象火布八于東方以象木布九于西方以象金四營而成由是而生

四六四七四八四九之數大衍之數五十三才五行之合也舉兩儀而三才在其中舉四象而土在其中

四象生八卦注四營而成易十有八變而成卦是生八卦而小成也

八卦定吉凶注引信三才通為六十四卦觸類而長之陽生則吉陰殺則凶定之以吉凶所以斷也

吉凶生大業注一消一息萬物豐殖富有之謂大業唐虞秩宗周代大宗伯掌天神人鬼地示之禮吉為先凶次之賔軍嘉諸禮次第布之謂之大

業也是故法象莫大乎天地注法象乾坤也仰觀象于天俯觀法于地故法象莫大乎天地也變通莫大乎四時注變通配四時故莫大乎四時唐虞三代建官法天地四時順時行令其政詳於明堂月令縣象著明莫大乎日月注謂日月縣天成八卦象三日暮震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日旦巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就己戊己土位

象見于中日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月王者向明而治縣六官之象于象魏重明麗正化成天下是其事矣崇高莫大乎富貴注乾正位于五五貴坤富以乾通坤故高大富貴也中庸說雖有其德苟无其位不敢作禮樂焉鄭氏謂作禮樂者必聖人在天子之位故富貴稱大也備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人注神農黄帝堯舜也民多否閉取乾之坤謂之備物以坤之乾謂之致用乾為

物坤為器用否四之初耕稼之利否五之初市井之利否二之四舟檝之利否上之初牛馬之利謂十二盖取以利天下聖人作而萬物覩故莫大乎聖人也

探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之娓娓者莫善乎著龜注探取也賾初也初隱未見故探賾索隱則幽贊于神明而生著初深故曰鈎深致遠謂乾乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶娓娓者陰陽之微能存能亡乾為蓍离為龜月生震初故成

天下之娓娓者莫善乎蓍龜陰陽之微乾坤之元故稱善也是故天生神物聖人則之注神物謂蓍龜蓍龜定天下之吉凶成天下之娓娓者聖人則之知存知亡而不失其正也天地變化聖人效之注春夏為變秋冬為化聖人南面而聽天下順時布令是效天地之變化天垂象見吉凶聖人象之注天有八卦之象乾象盈甲是吉也坤象喪乙是凶也見乃謂之象故見吉凶乾為德坤為刑聖人在上象天制作故云

聖人象之也河出圖洛出書聖人則之注天不愛其道故河出圖地不愛其寶故洛出書聖人則之體信以達順遂致太平也易有四象所以示也注覆述大衍四象也四象生八卦卦者掛也掛示萬物故所以示也繫辭焉所以告也注繫彖象之辭八卦以象告故所以告也定之以吉凶所以斷也注繫辭焉以斷其吉凶八卦定吉凶以斷天下之疑也易曰自天右之吉无不利子曰右者助也注大有兌為口口助稱

右天之所助者順也注乾爲天比坤爲順人之所助者信也注乾爲人爲信履信思乎順有以尚賢也注五履信應二故思乎順賢謂三乾爲賢人三享于天子禮行之宗廟故以尚賢是以自天右之吉无不利也注聖人明天道察民故獲天人之助故吉无不利也疏太極至具焉　太極太一者馬氏云易有太極謂北辰也乾鑿度曰大一取七八九六之數以行九宫鄭彼注云太一者北辰之神名也居其所曰太一主氣之神京氏注大衍之數云其一不用者天之主氣將欲以虛來實故用四十九禮運曰夫禮必本于太一分而爲天地吕氏春秋曰太一出兩儀太

一者極大曰太未分曰一太極者極中也未分曰一故謂之太一未發為中故謂之太極太極在人為皇極其實一也兩儀天地也分而為天地故生兩儀此上虞義也儀匹也釋詁文天地相匹故稱兩儀乾鑿度曰易始于一分于二通于三鄭氏謂陰陽氣交人生其中故為三才太極函三為一相並俱生故太極生兩儀三才具焉即上傳所云分而為二以象兩掛一以象三義具下也　四象至其中　四象謂大衍四象分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏故謂之四象也兩儀為四象之一則在四象之中而云生四象者由分二而生此四象故云兩儀生四象也掛一歸奇在四象之中言四象故不言掛一歸奇也一說四象七八九六也者此先儒之說也鄭氏已下言揲蓍之法六在北方象水故布六于北方以象水七在南方象火故布七于南方以象火八在東方象木故布八于東方以象木九在

西方象金故布九于西方以象金文王推爻四乃衍數故四營而成由是而生四六四七四八四九之數四六二十四爻也四七二十八單也四八三十二拆也四九三十六重也鄭氏以爻單拆重爲四象爲少與也太衍揲蓍之法中函三才五行故云三才五行之合義見上也此言兩儀而不言三才言四象水火木金而不言土太極函有三五故云舉兩儀而三才在其中舉四象而土在其中也　四營至成也分二掛一揲四歸奇爲四象經此四者而成一變故四營而成易三揲蓍而成一爻六爻三變十有八變而成卦乾坤與六子俱名八卦而小成是四象生八卦若鄭氏之義四營爲七八九六四營而成一爻七八九六皆三變而成故十有八變而成卦八卦而小成也　引信至斷也　三才八卦之象引而信之故引信三才八八六十四故通爲六十四卦觸長爻筴至三百八十四爻故觸類而長之陽生則趨于吉陰殺

則趨于凶定之以吉凶以斷天下之疑故所以斷也

一消至業也 乾息為吉坤消為凶春夏生物秋冬成物故一消一息萬物豐殖消息盈虛无所不備故云富有之謂大業此上虞義也臯陶謨曰有能典朕三禮張衡云三禮天地人之禮也鄭六藝論云唐虞有三禮至周分為五禮若然唐虞止有三禮无五禮之名故鄭注堯典脩五禮云公侯伯子男之禮其吉凶賓軍嘉之禮則始于周唐虞三禮秩宗掌之周之五禮大宗伯掌之故云唐虞秩宗周代大宗伯掌天神人鬼地示之禮其五禮之次首吉禮次凶禮次賓禮次軍禮次嘉禮故云吉為先凶次之賓軍嘉諸禮次第布之也安上治民莫善于禮故謂之大業蓋八卦定吉凶之後備有六十四卦三百八十四爻之義故上傳云聖人有以見天下之動而觀其會通以行其等禮繫辭以斷其吉凶是故謂之爻彼爻行等禮此言生大業其義一也

法象至地也 成象之

謂乾爻法之謂坤故云法象乾坤也乾爲天坤爲地天有八卦之象故仰觀象于天地有八卦之形故俯觀法于地庖犧作八卦先觀法象故云法象莫大乎天地也　變通至月令　變通趨時故配四時荀氏謂四時相變終而復始故莫大乎四時也唐虞建官羲和掌天地仲叔已下掌四時四時之官分宅四方謂之四岳位在稷契之上堯舜求禪命官則咨之周官六篇亦分天地四時夏書甘誓乃召六卿曲禮載殷之官制曰天子建天官先六大次五官次六府六大司天五官司地六府主四時故知唐虞三代建官法天地四時也順時行令月令之事行之明堂故云其政詳于明堂月令此承上吉凶生大業而言故歷引唐虞三代之法以明之也　謂日至事矣　日月之晦朔弦望有八卦象故謂日月縣天成八卦象三日震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲皆在暮也十七日巽象退辛二十三日艮象消丙三十日

坤象滅乙皆在旦也二十九日三十日為晦夕一日為朔旦晝為日中故坎象盈戊离象就己戊己中央土故象見于中參同契所謂晦朔之間合符行中此天地褋保太和日月戰陰陽合德之時也明兩作日月相推而明生故縣象著明莫大乎日月此上虞義也庖犧畫八卦以贊化育其道在明堂月令說卦言之詳矣离為明堂故王者向明而治周禮太宰云正月之吉始和布治于邦國都鄙乃縣治象之法于象魏使萬民觀治象浹日而斂之六官皆縣象故云六官之象先鄭司農云象魏闕也坎月离日二五正中故重明麗正成既濟定天地位萬物育故化成天下是縣象著明取義于日月故云是其事矣　乾正至大也　五乾也故乾正位于五五天位坤為富故五貴坤富以五之貴據坤之富以乾通坤故莫大乎富貴此上虞義也中庸言雖有其德苟无其位不敢作禮樂者乾元為天德乾五為天位有天德而居天位

所謂聖人在天子之位然後可以制禮作樂成既濟定故富貴稱大中庸言大德必得其位必得其祿荀子亦言仁之所亡無富貴是直以富貴屬諸聖人故云大也　神農至人也　此虞義也庖犧始作八卦神農黄帝堯舜繼作皆有既濟之功故知聖人謂神農已下也中古之世未知興利遠害不行禮義故民多否閉謂其象為否天地不交也乾為物取乾之坤故謂之備物坤為用以坤之乾故謂之致用牛馬為物故乾為物耒耨舟楫為器故坤為器益否四之初利用大作故云耕稼之利噬嗑否五之初日中為市故云市井之利風俗通曰謹案古者二十畝為一井因為市交易故稱市井也渙否二之四刳木為舟剡木為楫故云舟楫之利隨否上之初服牛乘馬故云牛馬之利十二益取謂自离已下凡十二也耕稼市井舟楫牛馬皆利天下之事故云以利天下神農已下聖人皆有制作聖人作而萬物覩天下之所利見

故莫大乎聖人中庸所謂雖有其位茍无其德不敢作禮樂聖人有其德故稱大也　探取至善也　此虞荀義也探取釋詁文嘖初謂乾初也索亦取也初情未動隱而未見故探嘖索隱則幽贊于神明而生著乾為神明為著乾伏坤初故幽贊于神明而生著陽在初為潛為淵皆深也初深故曰鉤深說文曰鉤曲也陽曲初致曲以取之故曰鉤深也乾為遠故致遠謂乾乾陽生物故乾生知吉坤陰殺物故坤殺知凶是定天下之吉凶也娓从尾尾微同物同音王弼曰娓娓微妙之意故云陰陽之微管子曰麤淵蹇能存而不能亡者也伏闇能存而能亡者著龜與能是也存存故定天下之吉凶亡故成天下之娓娓乾為著者著數百乾爻三十六三爻一百八略其奇五故乾為百數與著合故乾為著乾五變之坤成大有體离离為龜月生震初初尚微故成天下之娓娓者白虎通曰聖人獨見先睹必問著龜何或曰清微無端緒

非聖人所及聖人亦疑之尚書曰女則有疑謂武王
也是成天下娓娓之事也上皆言大此獨稱善者陰
陽之微即乾坤之元元者善之長故莫善乎蓍龜也
娓娓鄭氏作亹亹云猶沒沒也凡天下之善惡及沒
沒之衆事皆成定之言其廣大无不包也訓亹亹為
沒沒者釋詁曰亹亹蠠沒勉也郭氏云蠠沒猶黽勉
尋黽勉古作密勿詩黽勉從事韓詩作密勿密蠠沒
勿古今字亹沒同訓故云亹亹猶沒沒也　神物至
正也　上云莫善乎蓍龜故神物謂蓍龜蓍龜能存
能亡故定吉凶成娓娓為禍福正為萬物先聖人則
之有盛德有大業知存知亡而不失其正也　春夏
至變化　春夏為變秋冬為化荀義也乾鑿度云八
卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定其布散
用事也震生物于東方巽散之于東南方離長之于
南方坤養之于西南方兌收之于西方乾制之于西
北方坎藏之于北方艮終始之于東北方八卦之氣

終則四正四維之分明生長收藏之道備聖人法之以立明堂离在南方故南面而聽天下明堂月令順之時布令所以效天地之變化故云聖人效之也　天有至之也　天有八卦之象謂納甲也十五日乾象盈甲陽息則吉也三十日坤象喪乙陰消則凶也乾爲龍德故爲德坤爲虎刑故爲刑聖人在上亦用刑德故臯陶謨曰天命有德五服五章哉天討有罪五刑五用哉是象天制作之事故云聖人象之論語曰爲政以德辟如北辰居其所而衆星共之是德象也堯典曰象以典刑臯陶謨曰方施象刑維明周官大司寇縣刑象之法于象魏是刑象也　天不至平也　天不愛其道地不愛其寶禮運文鄭氏易注據春秋緯云河以通乾出天苞是天不愛其道故河出圖也又云洛以流坤吐地符是地不愛其寶故洛出書也河圖洛書爲帝王受命之符聖人則象天地以順人情故禮信以達順而致太平爲既濟定也　覆述

至示也　此覆述大衍四象而及吉凶為下聖人獲
天人之助張本也大衍之數象兩象三象四時象閏
故謂大衍四象四營而成一變十有八變而成卦故
四象生八卦卦者掛也掛示萬物者乾鑿度文縣掛
物象以示于人故云所以示也四象鄭氏謂七八九
六義具上也　繫象至告也　此虞義也彖象之辭
文王所作彖辭象辭也八卦以象告下繫文虞彼注
云在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言故
以象告也　繫辭至疑也　此虞義也繫辭為繫九
六之辭辨吉凶者存乎辭故繫辭焉斷其吉凶陽吉
陰凶故八卦定吉凶易以斷天下之疑故所以斷也
大有至稱右　此虞義也大有上九爻辭五體兌
兌為口說文曰右手口相助也故曰口助稱右　乾
為至為順　大有體乾乾為天二五相應故順謂二
五陰降二大有與比旁通故比坤為順　乾為人為
信　三于三才為人道故為人二陽升五故信謂五

得正體乾體信足以長人故乾為信　五履至尚賢五正位體信故履信應在二二為順故思乎順三得正故賢謂三三體乾故乾為賢人天子謂五三為三公公用享于天子上宗廟爻故禮行于宗廟尚賢之象宗廟于天子為明堂也　聖人至利也　聖人明于天之道察于民之故合天人者也故獲天人之助此結通篇之義繫上下凡三引大有上九爻辭以見列聖用易皆獲天人之助致既濟之功是所謂易之道也

子曰書不盡言言不盡意注謂書易之動九六之變不足以盡易之所言言之不足以盡庖犧之意也然則聖人之意其不可見乎注設詞而問子曰聖人立象

以盡意注易道在天三爻足矣故以盡意設卦以盡情偽注情陽偽陰也陳設六十四卦而情偽盡在其中矣繫辭焉以盡其言注觀象繫辭而明吉凶悔吝故以盡其言也變而通之以盡利注變三百八十四爻使相交通以盡天下之利鼓之舞之以盡神注神易也陽息震為鼓陰消巽為舞故鼓之舞之以盡神荀氏云鼓者動也舞者行也謂三百八十四爻動行相反其卦所以盡易之神乾坤其易之緼邪注緼藏

也易麗乾藏坤故為易之緼乾坤成列而易立乎其中矣注乾息坤消六位時成故成列坎月离日居中央王四方故易立乎其中矣乾坤毁則无以見易注乾成則坤毁謂四月也坤成則乾毁謂十月也乾坤毁則无以見易謂六日七分也易不可見則乾坤或幾乎息矣注幾近息生也謂中孚至復咸至遯也是故形而上者謂之道形而下者謂之器注易説易无形畔易變而為一一變而為七七變而為九九者氣

變之究也乃復變而為一一者形變之始清輕者上為天故形而上者謂之道濁重者下為地故形而下者謂之器也化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業注乾六爻二四上不正坤六爻初三五不正故化而裁之謂之變唯變所適故推而行之謂之通通變之謂事通其變使民不倦六爻皆正成既濟定故舉而措之天下之民謂之事業也是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形

容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其等禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之嘖者存乎卦鼓天下之動者存乎辭注言卦象極天下之深情爻辭鼓天下之至動覆述上以見聖人幽贊之功化而裁之存乎變推而行之存乎通注易窮則變變則通故存乎變存乎通也神而明之存乎其人注聖人幽贊于神明而生蓍故神而明之存乎其人荀氏謂苟非其人道不虛行也然

而成不言而信存乎德行注坤為默默而成獨也震為言乾為信不言而信信在言前也易簡之善配至德乾為德震為行故存乎德行九家謂默而成陰陽相處也不言而信陰陽相應也德者有實行者相應也疏謂書至意也　此虞義也下傳云易之為書也故知書為書易動謂爻也書易所載六爻之動九六相變不足以盡易之所言即言之亦不足以盡庖犧為易之意也　設詞而問　設疑詞而問欲明立象設卦可以盡聖人之言與意也　易道至盡意易道在天三爻足矣虞義也謂納甲之法五六三十十一而天地之數畢故以盡意也　情陽至中矣情陽偽陰虞義也襄十八年春秋傳曰左實右偽

情偽猶虛實也陽實陰虛故知情陽偽陰也設陳也陳設六十四卦而易之情偽盡在其中故以盡情偽也　觀象至言也　立象設卦皆庖犧時事繫辭焉已下乃文王也庖犧立象設卦文王觀六十四卦之象而繫之辭吉凶悔吝无所不有故盡其言也　變三至之利　此陸績義也六十四卦卦有六爻共三百八十四爻變動使相交通所謂六爻發揮旁通情也變通趣時故盡利也　神易至之神　上傳云易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此故謂神為易也揚子曰鼓舞萬物者其雷風乎鼓震也舞巽也故知震為鼓巽為舞陽息震為鼓復時也陰消巽為舞遘時也故鼓之舞之以盡神謂盡易之神也此虞義也荀氏之義以鼓舞為反卦三百六十四爻動行相反其卦如否反泰觀反臨之類王氏略例曰卦有反對是也言卦及反對始盡易之神　縕藏至之縕　此虞義也

論語曰縕匵而藏諸馬融云縕藏也縕與蘊古今字耳通作蘊方言曰蘊包也包藏同義易謂坎离离麗乾坎藏坤爲乾坤二用故爲易之縕　乾息至中矣復臨泰大壯夬乾陽息之卦遘遯否觀剝坤陰消之卦復巳上乾之六位遘巳上坤之六位列貴賤者存乎位故成列也消息无坎离坎爲月臨夕朔旦坎象流戊日中則离离象就己戊己土位象見于中故居中央參同契曰上王四季羅絡始終青赤黑白各居一方皆禀中宫戊己之功故王四方也　乾成至分也　乾坤无毁道釋詁曰虧壞毁也天道虧盈故言毁謂消息也陽息陰故乾成則坤毁乾成于巳故謂四月陰消陽故坤成則乾毁坤成于亥故謂十月坎离爲乾坤二用四月无坤十月無乾乾坤毁故无以見易六日七分謂中孚咸也　幾近至遘也　幾近釋詁文乾息坤消而皆謂之息者息生也陽生于子陰生于午故皆云生也中孚至復則陽生咸至遘

則陰生故近乎息矣　易說至器也　此承上乾坤近乎息而言易說易无形畔易變而為一一變而為七七變而為九九者氣變之究也乃復變而為一一者形變之始者皆乾鑿度文易无形畔者謂太易也易變而為一者謂太初也一變而為七者七主南方謂太始也七變而為九者九主西方謂太素也九者氣變之究也者鄭氏謂西方陽氣所終究之始也乃復變而為一者鄭氏謂此一則元氣形見而未分者一者形變之始者即乾之初也清輕者上為天濁重者下為地亦乾鑿度文乾息至二則升坤五故清輕者上為天乾為道故形而上者謂之道坤消至五則降乾二故濁重者下為地坤為器故形而下者謂之器也　乾六至業也　乾六爻三四上不正坤六爻初三五不正虞義也變之正故化而裁之謂之變陽變陰化變化互言也唯變所適下繫文適之也謂乾之坤坤之乾也乾坤氣通故推而行之謂之通事業

皆從通變而出故通變之謂事化成推行六爻皆正君臣工下內外各得其位成既濟定舉而措之天下之民民安物阜故謂之事業也　言卦至之功　嘖情之未動者也在初為深故曰深情聖人見其嘖而擬諸其形容象其物宜而情始見故咸恒萃諸象傳云觀其所感所恒所聚而天地萬物之情可見矣大壯傳云正大而天地之情可見矣是卦象極天下之深情也吉凶悔吝者生乎動三百八十四爻吉凶悔吝之辭皆所謂鼓天下之至動也工言不可亞不可治此言極之鼓之是以言盡為易之意也下傳神而明之是聖人幽贊之事覆述以起下也　易窮至通也　此亦覆述上傳而歸功于其人易窮則變變則通亦是黃帝堯舜通變之事也　聖人至行也　幽贊于神明而生蓍聖人作易之本也管于曰獨則明明則神由明而神賢人之學反之者也神而明之聖人之德性之者也其人謂聖人也荀氏謂苟非其人

道不虛行謂待其人而後行也　坤為至應也　乾伏坤初故坤為默不誠則不能獨成天下之娓娓者故云默而成獨也乾初震也故震為言乾為信而伏坤初故不言而信中庸曰故君子不動而敬不言而信詩曰奏假無言時靡有爭信在言前故不言而人信之陰陽之微乾坤之元即易簡也在人為至德故易簡之善配至德存乎德行有至德以凝至道易之所以重三才也九家謂默而成陰陽相處也者謂姤辟復時也不言而信陰陽相應也者謂初應四二應五三應上也陰陽相處是德也陰陽相應是行也故云德者有實行者相應也

周易述卷十六

欽定四庫全書

經部

周易述卷十七

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李荃

謄録監生臣徐紹城

周易述卷十七

元和惠棟撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣注象謂三才成八卦之象乾坤列東艮兌列南震巽列西坎离在中故八卦成列則象在其中矣天垂象見吉凶聖人象之是也因而重之爻在其中矣注謂參重三才為六爻發揮剛柔則爻在其中六畫稱爻六爻之動三極之道也剛柔相

推變在其中矣注謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中矣繫辭焉而明之動在其中矣注謂繫彖象九六之辭而明其情故動在其中鼓天下之動者存乎辭也明或作命謂命吉凶吉凶悔吝者生乎動者也注動謂爻也爻也者效天下之動者也爻象動內吉凶見外吉凶生而悔吝著故生乎動者也剛柔者立本者也注乾剛坤柔爲六子父母乾天稱父坤地稱母本天親上本地親下故立本者

也變通者趣時者也注變通配四時故趣時者也吉凶者貞勝者也注貞正也勝讀為稱稱好也陽吉陰凶為禍福正故吉凶者貞稱者也天地之道貞觀者也注天地謂二五二五中正以觀天下故天地之道貞觀者也日月之道貞明者也注日月謂坎離未濟當晦既濟當望日月雙明故日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也注一謂乾元爻之動一則正兩則惑故天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣

注陽在初弗用確然无爲潛龍時也不易世不成名故示人易者也夫坤退然示人簡矣注隂動而退故曰退然簡閲也坤以簡能閲内萬物故示人簡者也爻也者效此者也象也者象此者也注此謂易簡易簡一也天下之動貞夫一故效此者也三才合于一元故象此者也爻象動乎内吉凶見乎外注内初外上也陽象動内則吉見外隂爻動内則凶見外也功業見乎變注吉凶生大業故功業見乎變變謂所動

之一爻聖人之情見乎辭注乾為聖人爻彖以情言
辭以覩乎情故聖人之情見乎辭天地之大德曰生
注天地爻也乾天稱父坤地稱母乾為大德為生天
降感而生聖人故天地之大德曰生聖人之大保曰
位注福德爻也亦曰寶爻淮南王說母生子曰保乾
為聖人陽稱大乾為金為玉故為大保位謂乾五何
以守位曰仁注專爻也震為守乾為仁專爻助福德
者故曰守位何以聚人曰財注財爻也與人同制之

爻故以聚人坤為聚為財乾為人故聚人曰財理財正辭禁民為非曰義注繫爻也坤為理財乾為正辭坤為民為義坤陰為非以乾制坤故禁民為非曰義

繫爻財所生者靈寶經說下克上曰伐猶民為非當禁之禁之者保爻聖人在上位詰姧慝刑暴亂是也天地福德父子也專爻兄弟也財爻夫婦保繫二爻君臣也是為六戚家人一卦義備矣疏象謂至是也此虞義也

在天成象聖人則天之象分為三才觀變于陰陽而立卦故謂三才成八卦之象卬乙在東故乾坤列東

丙丁在南故艮兌列南庚辛在西故震巽列西戊己居中故坎離在中此八卦之象故云八卦成列象在其中矣　謂參至道也　此虞義也分天象為三才以地兩之為六畫故云參重三才為六爻參重即參兩也立地之道曰柔與剛發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻故發揮剛柔則爻在其中以三為六故六畫稱爻六畫乃兼三才而兩之者故云六爻之動三極之道也　謂十至中矣　此虞義也乾坤各六爻乾息坤消故謂十二消息九六相變一往一來曰推剛推柔生變柔推剛生化故剛柔相推而生變化言爻之變在其中矣　謂繫至吉凶　此虞義也謂文王繫六十四卦三百八十四爻之辭爻象以情言因其動而明其情故動在其中矣陽息震為鼓故鼓天下之動者存乎辭也明或作命命者謂令本有作命者命吉凶周書召誥文下云吉凶悔吝生乎動故以命之也　動謂至者也　此虞義也道有變動故曰爻

故動謂爻也動發也兩三才為六畫則發揮剛柔而生爻故爻也者效天下之動者也爻象動內吉凶見外吉凶出動而生悔吝由動而著故吉凶生而悔吝著也　乾剛至者也　此虞義也乾陽金堅故剛坤陰和順故柔六子索于乾坤而得者故為六子父母乾天稱父坤地稱母約說卦文震坎艮皆出乎乾而與乾親故曰本天親上巽離兌皆出乎坤而與坤親故曰本地親下天尊故上地卑故下此亦約文言而言乾坤立六子之本故立本者也　變通至者也　此虞義也謂泰大壯夬配春乾遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬十二消息相變通而周於四時故趣時者也　貞正至者也　貞正師彖傳文勝讀為稱姚信義也古勝與稱通攷工記曰角不勝幹幹不勝筋謂之不參注云故書勝或作稱晉語曰中不勝貌韋昭云勝當為稱是古文通也稱好也釋言文陽吉陰凶道之常也管子論著龜曰為萬物先為禍福正

吉凶以貞為稱故貞稱者也孟子曰莫非命也順受其正曾子曰吾得正而斃焉斯已矣知進退存亡而不失其正是貞稱之義也 天地至者也 乾五為天坤二為地故天地謂二五二五得正得中故中正以觀天下是貞觀之義也 日月至者也 坎月离日故日月謂坎离未濟月晦虞義也未濟主月晦則既濟主月望也故荀氏曰离為日日中之時正當离位然後明也月者坎也坎正位衡离衡謂十五日月當日衡正值坎位亦大明明故曰日月之道貞明者也參同契曰十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與月兎日月氣雙明是貞明之義也 一謂至者也 一謂乾元虞義也繫下曰天地壹壹萬物化醇男女覯精萬物化生言致一也故爻之發動所之之卦一則正兩則惑京氏筮法一爻變者為九六二爻以上變者為八故晉語重耳得貞屯悔豫皆八乃三爻發不稱屯之豫而稱八左傳穆姜遇艮之八乃五爻變不稱

艮之隨而稱八皆是貞夫一之義也人左傳莊廿二年遇觀之否閔元年昭七年遇屯之比人閔二年遇大有之乾僖十五年遇歸妹之睽廿五年遇大有之睽襄廿五年遇困之大過昭五年遇明夷之謙十二年遇坤之比凡九占皆一爻變其蔡墨所稱乾之遘等乃隨衆各爻之辭猶言初九初六之類非謂乾變遘學者當其潛也　陽在至者也　此虞義也乾初九潛龍勿用故在初弗用文言曰隹乎其不可拔潛龍也故曰隹然无為潛龍時也坤亂于上故不易世行而未成故不成名是示人易者也　陰動至者也

退馬氏作隤陸董姚作妥音相近故有異同孟喜作退今從之陰動而退乾鑿度文陰體卑柔故動而退退然之象臣道也簡閱也以下虞義也簡閱也廣雅文桓六年春秋傳曰大閱簡車馬也簡閱同義故云簡閱也坤以藏之故閱藏萬物示人簡者也　此謂至者也　此陳易簡而及爻象故知效此象此為

易簡也易簡即乾坤之元故云一也爻之動貞夫一故云效此者也聖人則天之象分為三才八卦是也太極元氣函三為一三才合于一元故云象此者也內初至外也　此虞義也內謂初爻外謂上爻其初難知其上易知陽為吉故陽象動內則吉見外陰為凶故陰象動內則凶見外也　吉凶至一爻上言吉凶此言功業是吉凶生大業荀氏謂陰陽相變功業乃成是也天下之動貞夫一動亦變也故變謂所動之一爻　乾為至乎辭　乾為聖人虞義也乾六爻發揮變動旁通于坤坤來入乾以成六十四卦全體為彖析體為爻乾坤旁通而天地之情可見故爻彖以情言辭以睹乎情太元文辭也者各指其所之故情見乎辭也　天地至是也　此章皆言爻之變動是節兼言爻物下傳云道有變動故曰爻爻有等故曰物干氏謂六親九族福德衆形萬象皆來發于爻故曰物京房易積算法曰孔子曰八卦鬼為繫

爻財為制爻天地為義爻福德為寶爻同氣為專爻陸續注云天地即父母也故云乾天稱父坤地稱母天帝在太微之中降感以生聖人商詩玄鳥曰天命玄鳥降而生商周詩生民曰履帝武敏歆是其事也天感生聖人而兼言地者聖人謂乾五有君而為之貳則坤二是也詩崧高云維岳降神生甫及申故兼言地也聖人之大保曰位福德為寶爻保與寶通抱朴子引靈寶經曰支干上生下曰寶甲午乙巳是也淮南王說者在天文篇若然天地所生當是專爻而云福德者八純宗廟為太祖天之感生猶商之契周之后稷故以福德為乾五專爻為助福德守位者也淮南天文云子母相得曰專靈寶經曰上下同日故曰專爻震守器故曰守乾五為仁凡弟同氣助福德而守位者故云守位曰仁也八卦財為制爻淮南天文曰母勝子曰制如火為水妃之類是也與兄弟同制之爻故以聚人也淮南天文曰子勝母曰困兒為

繫爻鬼者鬼吏也繫即困也坤為理為財故為理財繫下曰初帥其辭而揆其方虞彼注云帥正也謂修辭立誠方謂坤也以乾通坤故初帥其辭而揆其方亦是乾正坤之義故曰乾為正辭乾謂五也坤積惡故坤陰為非繫下云辨是與非虞彼注云非謂陰是也承上財爻而言故云繫爻財所生者靈寶經曰下克上曰伐是也靈寶經者葛洪所據先秦之書也伐亦作罰故趙曄吳越春秋范蠡據玉門第一篇謂伐寅為罰日也下之克上猶民犯上為非為上者當治財而正上下之辭而禁其非聖人在大保之位故曰禁之者保爻謂福德能制鬼吏也詰姦慝刑暴亂周禮大司寇文以義正民故曰義也　天地至備矣

一卦備有六戚謂父子兄弟夫婦君臣也天地父母爻福德子爻故云天地福德父子也同氣為兄弟故云專爻兄弟也五行以受制者為其妃故云財爻夫婦福德為君鬼爻為吏故云保繫二爻君臣也卦家

合是四者為六戚即六親也序卦曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣家人一卦遂乾為父艮為子是父子也三動震為兄艮為弟是兄弟也震為夫巽為婦是夫婦也故彖傳曰家人有嚴君焉父母之謂也是君臣也又曰父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣但父子兄弟夫婦君臣各得其正所謂既濟定也此一卦所以取義于六戚具于家人卦中故云家人一卦義備矣

古者庖犧氏之王天下也注庖犧古文作伏戲伏服也戲化也伏戲畫八卦以治天下天下服而化之故稱伏戲伏戲太昊氏以木德王天下位乎乾五五動見

離離南方卦南面而聽天下嚮明而治也仰則觀象于天注天有八卦之象俯則觀法于地注地有八卦之形觀鳥獸之文注謂朱鳥白虎蒼龍元武四方二十八宿經緯之文與地之宜注謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜近取諸身注坤為近為身故近取諸身遠取諸物注乾為遠為物故遠取諸物於是始作八卦以通神明之德注幽贊于神明而生蓍演之為數三才五行備焉緻道神德行可與酬酢可

與右神故以通神明之德以類萬物之情注六十四卦凡萬有一千五百二十筴筴類一物故以類萬物之情疏庖犧至治也　此孟京虞義也庖犧孟京作伏戲許慎以易孟氏為古文故知古文作伏戲伏讀為服戲讀為化古訓音與義並舉故云伏服也戲化也伏戲為太昊有天下之號伏戲畫八卦以治天下始于幽贊終于贊化育故天下伏而化之說卦曰帝出乎震故知太昊氏以木德王天下虞氏謂文王書經系庖犧于乾五故位乎乾五昭廿九年蔡墨稱周易曰在乾之大有曰飛龍在天大有體離說卦曰相見乎離故五動見離離南方卦南面而朝諸侯天子當陽諸侯用命故南面而聽天下嚮明而治也其後神農因之遂立明堂為歷世治天下之大法也　天有至之情　此虞陸績九家等義也在天成

象故天有八卦之象謂震象出庚兑象見丁之類是也在地成形故地有八卦之形謂震竹巽木之類是也法象莫大乎天地故天稱象地稱法也南方朱鳥西方白虎東方蒼龍北方元武每方七宿分主春秋冬夏故四方二十八宿五星為緯二十八宿為經故云經緯之文坎離震兑為四方乾坤艮巽為四維故云八卦之位山林川澤為山澤丘陵墳衍原隰為高界周禮大司徒以土會之法辨五地之物生故云五土之宜也法言曰近如地故坤為近坤為自為我為躬釋詁曰身我也又曰躬身也故坤為身虞注嗛彖傳曰天道遠故乾為遠乾純粹精精氣為物故為物上陳天地此言人物乃三才也觀鳥獸之文與地之宜乃五行也合三才五行而大衍之數備矣故於是始作八卦卦也伏戲用蓍而作八卦蓍者聖人幽贊于神明而生伏戲演其數為五十太極者道也分為兩儀故顯道德行者人也列為三才故神德行酬酢往

來也變而為四時故可與酬酢作八卦以助天神變化故可與右神是通神明之德之事也二篇之策當萬物之數九家易曰聖人有以見天下之册而擬諸其形容象其物宜册古文策故云策類一物也

作結繩而為罟以田以漁蓋取諸離注罟讀為网古離為目巽為繩目之重者唯古故結繩為网古坤二五之乾成離巽為魚坤二稱田以古取獸曰田取魚曰魚故取諸離

疏此以下十二蓋取皆制器尚象之事上傳云備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人聖人謂庖犧以下也罟讀為网古者古文二字併故誤也鍾鼎文皆然離為目以下虞義也說文曰罟网也罟多目故云目之重者唯罟田讀為畋魚讀為漁故以罟取獸曰田取魚曰魚

庖

羲氏沒神農氏作注沒終作造也神農以火德王火生土故知土則利民播種號神農氏也斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下葢取諸益注否四之初也巽爲木爲入艮爲手乾爲金手持金以入木故斲木爲耜耜止所蹈因名曰耜艮爲小木手以撓之故揉木爲耒耒耜耨器也巽爲號令乾爲天故以教天下坤爲田巽爲股進退震足動耜艮手持耒進退田中耕之象也益萬物者莫若雷風故法風雷而作耒

耜疏沒終至氏也 此虞義也沒本作殁說文曰殁終也經傳通用沒大學曰沒世而不忘是也作造釋言文樂記曰作者之謂聖文言曰聖人作而萬物覩皆謂造作後人不識古訓改作為起妄易虞義令不從也 否四至耒耜 此虞義也案益卦虞彼注云否上之初此云四之初誤也卦互艮乾謂否乾也攷工匠人曰耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺鄭彼注云古者耜一金兩人併發之京氏曰耜耒下耓三倉曰耒頭鐵也若然耜為耒金金廣五寸耒面謂之庇鄭氏讀棘刺之刺刺耒下前曲接耜者說文相从木故斷木為相庇隨相入地攷工車人云車人為耒庇長尺有一寸自其庇緣其外以至于首以弦其內六尺有六寸與步相中步六尺耒與步相中亦六尺故云耜止所蹈因名曰耜耒有直者有句者中地之耒倨句磬折皆須揉木為之艮為小木手以橈之故揉木為耒莽與芓同詩大田曰或芸或芓

班固謂芓附根每耨輒附根皆用耒耜為之故云耒耜䥘器也上之初利用為大作虞彼注云大作謂耕播故耒耨之利取諸此也震雷巽風損上益下民說无疆故云益萬物者莫若雷風法風雷而作耒耜也

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所葢取諸噬嗑注否五之初也离象正上故稱日中否巽近市故為市艮為徑路震為足又為大塗否乾為天坤為民故致天下之民坎水艮山羣珍所出坤為聚為化故聚天下之貨震為交乾為易否巽為退故交易而退各得其所噬嗑食也市井交易飲食

之道故取諸此也疏此虞氏翟元義也离為日居五故离象正上日之中也日有三時朝市于東脜市于中夕市于西舉日中以見朝夕也巽近利市三倍故為市中庸曰今夫山及其廣大寶藏興焉今夫水及其不測貨財殖焉故云坎水艮山羣珍所出坤西南方以類聚故為聚坤化成物故為化古貨字止作化書皋陶謨曰懋遷有無化居是也鄭注儀禮云天地所化生取積而能化之義震初交神故為交乾易知故為易巽為進退故為退噬嗑頤中有物故為食也尋耕市皆始于神農故許行為神農之言有並耕一價之說如楊朱之託于黃帝墨子之託于禹皆他技也神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦注乾為變坤為民聖人南面而治天下改正朔易服色與民變革故通其

變使民不倦神而化之使民宜之注神謂乾化謂坤乾動之坤化成萬物以利天下坤爲民故使民宜之詩曰宜民宜人受禄于天易窮則變變則通通則久是以自天右之吉无不利注化而裁之存乎變故窮則變推而行之存乎通故變則通與天終始則可久故通則久王者通三統立三正若循連環周則復始窮則反本是其義也黄帝堯舜亦位乾五五動之大有故自天右之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下

治葢取諸乾坤注乾為衣坤為裳取乾坤用九用六之義以治天下而君臣上下各得其正故天下治世本作曰黄帝臣伯余作衣裳葢法始于伏戲而成于堯舜舜曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采章施于五色作服女明衣用會裳用繡凡十二章是取象乾坤之事易者象也古人之象謂易象也春秋傳曰見易象疏乾為至不倦 乾變坤化故乾為變聖人南面而治天下改正朔易服色與民變革者禮記大傳文漢書

元朔元年詔曰朕聞天地不變不成施化陰陽不變物不暢茂引此傳道其變使民不倦為證是其義也

神謂至於天此虞義也化而至不利與天

終始則可久此陸績義也王者通三統立三正若循連環周則復始窮則反本者書傳略說文黃帝堯舜繼伏羲神農有天下者故亦位乾五五動之坤成大有有天地日月之象古之聰明睿知神武反復而不衰者故自天右之吉无不利也

乾為至易象

乾為衣坤為裳九家說卦文文言傳曰乾元用九天下治也乾用九坤用六成兩既濟故君臣上下各得其正而天下治也世本十五篇其一曰作篇言制作之事彼文云伯余作衣裳宋衷注云黃帝臣也揚子法言曰法始于伏羲而成于堯黃帝作衣裳衣裳之制取諸乾坤故云法始于伏羲而成于堯舜堯舜之治天下與伏羲同以湯文武皆然故荀爽曰文武之道同伏羲也舜曰已下至女明尚書皐陶謨文鄭彼注

云會讀為繪宗彝宗廟之鬱也尊也虞夏以上蓋取虎彝蜼彝而已粉米白米也絺讀為黹黹紩也凡畫者為繪刺者為繡此繡與繪各六衣用繪裳用繡性曰采施曰色此十二章為五服天子備有焉以飾祭服乾為衣坤為裳乾坤各六畫繡與繪亦各六乾坤十二爻衣裳亦十二章是取象乾坤之中八卦成列象在其中故曰易者象也謂今之易古之象也伏羲作八卦而名象故五帝之書皆象象名堯典歷象日月星辰此歷書也又曰象以典刑皋陶謨曰方施象刑惟明此刑書也古人之象此易書也聖人因天故治天下之書皆名象周禮六官稱六象縣于象魏故哀三年春秋傳曰命藏象魏曰舊章不可亡也是古名書為象之事春秋傳曰見易象昭二年傳文引之以驗彼時猶襲古名稱為易象也

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋

取諸渙注否四之二也木在水上乘風舟楫之象挎判也挨銳也巽為長木艮為手乾為金艮手持金故挎木為舟挨木為楫也否時天地不通四之二坎為通故以濟不通乾為遠為利故致遠以利天下葢取諸渙也疏此虞九家義也虞氏謂神農黃帝堯舜之時民多否閉故聖人有作取乾之坤以坤之乾備物致用立成器以為天下利也渙自否來九四之二體巽坎巽為木為風坎為水木在水上乘風舟楫之象也挎判說文文挨銳字林文艮互艮乾否乾也否時天地閉故不通四之二成坎坎為通故以濟不通也

犕牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨注否

上之初也否乾為馬為遠坤為牛為重坤初之上為引重乾上之初為致遠巽為繩繩束縛物在牛背上故服牛艮為背巽為股在馬上故乘馬出否之隨引重致遠以利天下故取諸隨䟽此虞義也犕古服字孟喜作犕今從之春秋傳廿四年傳王使伯服史記作伯犕後漢書皇甫嵩傳董卓謂嵩曰義真犕未乎義作服字亦作備史記趙世家武靈王云騎射之備戰國策備作服特牲饋食禮云備荅拜焉鄭彼注云古備為復說文絥車絥也或作鞴古音通也否上九之坤初為隨艮巽皆據互體否上之初故云出否之隨也重門擊

柝以待虣客葢取諸豫注復四之初也下有艮象從

外示之震復為艮兩艮對合重門之象也艮為手震為木初巽爻也應在四皆木也手持二木以相敲是為擊㯺擊㯺為守備警戒也四體坎坎為盜五離爻為甲冑戈兵盜持兵是暴客也震為足為行坤為夜手持㯺木夜行之象其卦為豫備豫不虞故取諸豫也疏此虞鄭九家義也復六四之初為豫豫互艮外體震震反艮也故云從外示之震復為艮示古視字也艮為門闕故云兩艮對合重門之象荀氏解中孚曰兩巽對合外實中虛九家主荀此說當出于荀氏耳上古明堂之法外戶而不閉盜竊亂賊不作今有重門者蓋黃帝堯舜之時大道有時而隱予虞

注上繫云坎為暴坎盜持兵是暴客也斷木為杵闕地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過注晉上之三也艮為小木上來之三斷艮故斷木為杵坤為地艮手持木以闕坤三故闕地為臼艮止於下臼之象也震動而上杵之象也震出巽入艮手持杵出入臼中舂之象也坤為萬民故萬民以濟蓋取諸小過也本无乾象故不言以利天下䟽此虞義也艮為小具于木也為堅多節故為小木晉三體艮上之三斷艮木故為杵世本曰雍父作杵臼宋衷云黄帝臣古者闕地故云艮手持木以闕坤三後世始穿木石為之也乾

為天下為利小過无乾象故不云以利天下也弦木為弧掞木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽注无妄五之二也巽為繩為木坎為弧离為矢故弦木為弧乾為金艮為小木五之二以金掞艮故掞木為矢乾為威五之二故以威天下弓發矢應而坎雨集故取諸睽也疏此虞義也无妄六二之乾五為睽坎為弓故為弧說文曰弧木弓也故弦木為弧坎為雨矢集如雨故坎雨集也上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯注无妄兩象易也无妄乾在上故

稱上古艮為穴居乾為野巽為處无妄乾人在路故
穴居野處震為後世乾為聖人後世聖人謂黄帝也
艮為宫室變成大壯乾人入宫故易以宫室艮為待
巽為風兑為雨乾為高巽為長木反在上為棟震雷
動起為上棟宇謂屋邊也兑澤動下為下宇无妄之
大壯巽風不見兑雨隔震與乾絶體故上棟下宇以
待風雨葢取諸大壯者也䟽此虞義也傳先言上古下言易之故取兩象易
之例謂一卦上下兩象易也无妄與大壯兩象易故
云无妄兩象易也无妄外乾乾為上為古故稱上古

乾稱古者乾為天周書周祝曰天為古古文尚書堯典曰粵若稽古帝堯鄭攸注云稽同也古天也言能順天而行與之同功詩商頌玄鳥曰古帝命武湯鄭箋云古帝天也故知乾為古也艮山為穴艮又為居故為穴居乾位西北故為野巽陽藏室故為處无妄乾為行人故云乾人在路震長子繼世故為後為世乾五為聖人取諸乾坤以下凡有九事棠皇甫謐帝王世紀載此九事皆為黃帝之功故後世聖人謂黃帝也艮為山山有圍繞之象爾雅釋山曰大山宮小山霍故艮為宮爾雅釋宮曰宮謂之室室謂之宮故宮室連言也无妄體艮變成大壯乾體在下是乾人入宮之象故易以宮室艮止故為待兌澤為雨崇效天故乾為高巽為長木大壯外象震震反巽也故反在上雜卦曰震起也无妄震陽在下動起成大壯故上棟宇屋邊也說文文倉頡篇曰邊也大壯體兌兌澤動下故下宇无妄體巽變之大壯故巽風不見大

壯互兌四體震乾別體在下故兌兩隔震與乾絕體也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過注中孚上下象易也本无乾象故不言上古人過乾在中故但言古者巽為薪艮為厚乾為衣為野乾象在中故厚衣之以薪葬之中野穿土稱封封古窆字也聚土為樹中孚无坤坎象故不封不樹坤為喪期謂從斬衰至緦麻日月之期數无坎离日月坤象故喪期无數无妄之大過初在巽體巽

為木上六位在巳巳當巽位巽又為木二木夾四陽四陽互體為二乾乾為君為父二木夾君父是棺斂之象中孚艮為山丘巽木在裏棺藏山陵椁之象也故取諸大過疏此虞鄭義也大過與中孚上下兩象易也中孚无乾象故不言上古大過乾在中乾為古故但言古者巽柔爻為草故為薪艮止坤上坤厚載物故為厚乾為衣大過乾在中巽在下故厚衣之以薪葬之中野葬有作藏者檀弓曰葬也者藏也欲人之弗得見古葬藏同音故有作藏也周禮冢人曰以爵等為丘封之度與其樹數鄭彼注云別尊卑也王公曰丘諸臣曰封丘者丘隧故王公曰丘封者葬下棺故諸臣曰封檀弓曰縣棺而封鄭彼注云封當為窆窆下棺也周禮遂人曰及窆陳役

先鄭司農云窆謂下棺時禮記謂之封春秋謂之塴皆葬下棺也聲相似說文曰堋葬下土也从土朋聲春秋傳曰朝而堋禮記謂之封周官謂之窆是封與窆同物故云穿土稱封封古窆字也檀弓曰衣足以飾身棺周於衣椁周於棺土周於棺反壤樹之哉故云聚土為樹穿土象坎聚土象坤中孚无坤坎象故不封不樹坤喪于乙故為喪喪服斬衰齊衰大功小功緦從斬衰至緦麻喪多而服止五也具期數斬衰三年齊衰有三年者有期者有三月者其大功以下則以九月五月三月為數也日謂三日而斂三日而食粥及祥禫之日也月謂三月而沐期十三月而練冠三年而祥中月而禫之月數也若然古者喪期无數當是心喪終身者後世淳朴漸虧故聖人為之立中制節耳坤為喪坎為月离為日中孚无坎离日月坤象故喪期无數也大過初體巽故初在巽體上六爻辰位在巳巽四月卦故巳當巽位本末皆巽故云

二木四陽在内故夾四陽中互二乾上乾為君下乾為父故為君為父釋名曰衣尸棺曰斂斂藏不復見故云二木夾君父棺斂之象王公曰卯卯故艮為山卯荀氏注中孚曰兩巽對合故巽木在裏漢時天子所葬曰山陵故云棺藏山陵椁之象也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察葢取諸夬

注履上下象易也乾象在上故復言上古上古无文字結繩為約事大大其繩事小小其繩各執以相考亦足以治巽為繩乾為治故結繩而治後世聖人謂黃帝堯舜也契刻也書之於木刻其側為契各持其一以相考合夬

本坤世坤為書乾金為契故易之以書契乾為百剥艮為官坤為衆臣為萬民為迷暗乾為治反剥以乾照坤故百官以治萬民以察乾金決竹木為書契故取諸夬也疏此虞鄭九家義也履與夬上下易履乾在上故復云上古春秋桓三年曰夏齊侯衛侯胥命于蒲公羊傳云古者不盟結言而退穀梁傳云胥之為言猶相也相命而信諭謹書而退以是為近古也荀子大略曰春秋善胥命若然結言猶有文字當在結繩以後故范甯注云古謂五帝時也九家謂結之多少隨物衆寡各執以相考亦足以相治故云結繩而治也列子曰宋人有遊于道得人遺契者密數其齒張湛注云刻處似齒故云契刻也書契猶周禮小宰之質劑鄭氏謂兩書一札同而別之

故云各持其一以相考合夬坤五世卦故云坤世坤為文故為書刻之于木刻以刀故云乾金為契虞氏謂兌為契義亦通也夬旁通剥故云剥艮為官坤為地為民民生于地上故為萬民坤先迷又為冥為晦故為迷暗夬剥亦為反其類故反剥以乾照坤大壯震為竹木乾為金進而成夬夬決也故乾金決竹木為書契也

是故易者象也注今之易古之象象也者象也注象天制作彖者才也注彖說三才則三分天象以為三才謂天地人道也爻也者效天下之動者也注動發也謂兩三才為六畫則發揮于剛柔而生爻也是故吉

凶生而悔吝著也注爻象動內則吉凶見外吉凶悔吝者生乎動者也故曰著疏今之至之象　舜曰予欲觀古人之象象即今易書故云今之易古之象　象天制作　古之所以名象者正以在天成象聖人造爻象以象天卦象天制作故云象者象也　彖說至道也　此虞義也此承象來繫上云彖者言乎象者也謂天象三才故云彖說三才下傳云易之為書也廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉故云三分天象為三才謂天地人道也虞氏述道士之言謂易象在天三爻足矣是也　動發至爻也　此虞義也九六爻之變動者故云動發也分天象為三才以地兩之為六畫故云兩三才為六畫以三為六因而重之爻在其中故發揮于剛柔而生爻也　爻象至曰著　此虞義也義見上

陽卦多陰陰卦多陽注陽卦一陽而二陰故多陰陰卦一陰而二陽故多陽其故何也陽卦竒陰卦耦其徳行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也注陽竒陰耦道之常也故曰陽卦竒陰卦耦徳行謂人以人道言之陽為君陰為臣陽卦一陽而二陰在人為一君而二民二民共事一君故君子之道陰卦一陰而二陽在人為二君而一民一民兼事二君故小人之道春秋傳曰諺曰臣一主二䟽

陽卦至多陽　此明陽爲君子陰爲小人之義自乾來者曰陽卦皆一陽二陰故多陰陰自坤來者曰陰卦皆一陰二陽故多陽　陽奇至主二　設問以起下意故云其故何也但陽爲奇陰爲耦六耦亦奇陰陽得正故云道之常也繫上曰顯道神德行又云默而成不言而信存乎德行皆指人道故德行謂人鄭注益卦云陰陽之義陽稱爲君陰稱爲臣故知陽爲君陰爲臣也二民共事一君是純臣之義故云君子之道一民兼事二君是懷二心于君者故云小人之道春秋傳者昭十三年子服惠伯之言彼謂主不能撫其臣故有是語實非事君之正也

易曰憧憧往來朋從爾思注咸九四爻辭六日七分時也子曰天下何思何慮注易无思也既濟定六位得

正故何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮注遘巽為同震為塗故同歸而殊塗乾為百坎為慮復初為一故一致而百慮言神化之事非思慮所及日往則月來注謂咸初往之四與五成離為日與二成坎坎為月月來謂震也三日月出震八日兌見丁皆在暮故日往則月來月往則日來注初變之四與上成坎故月往四變之初與三成離故日來月往謂巽也十六日巽退辛二十三日艮消丙

皆在旦故月往則日來日月相推而明生焉注一往一來曰推五六三十和而後月生故明生虞氏謂既濟體兩离坎象故明生焉寒往則暑來注乾為寒坤為暑謂陰息陽消從遘至否故寒往則暑來暑往則寒來注陰詘陽信從復至泰故暑往則寒來寒暑相推而歲成焉注消息十二爻而期一歲故歲成往者詘也來者信也詘信相感而利生焉注利和也詘信謂復遘時也復遘元也相感亨也咸感象故相感天

地感而萬物化生聖人感人心而天下和平各正性命保合太和故利生焉尺蠖之詘以求信也注遘初體巽巽蟲為尺蠖詘謂復時也巽伏震下故詘信謂遘時也巽為進退故尺蠖之詘以求信也龍虵之蟄以存身也注蟄潛藏也龍潛而虵藏陽息初震為龍陰息初巽為虵十月坤成十一月復生遘巽在下龍虵俱蟄初坤為身故龍虵之蟄以存身也精義入神以致用也注陽稱精陰為義入在初也陰陽在初深

不可測故謂之神變為遘復故曰致用初坤為致用也利用安身以崇德也注乾為利坤為用為安身陰道用事謂遘時也陰升上究則乾伏坤中安身默處也乾為崇德時既潛藏故利用安身以崇德謂復時也崇德體卑而德高過此以往未之或知也注此謂中孚咸也出此之外未能有知也窮神知化德之盛也注以坤變乾謂之窮神以乾通坤謂之知化乾為盛德故德之盛疏咸九奎時也　易通卦驗曰甲子卦氣起中孚案孟喜卦氣中孚至

復六日七分咸至遘亦六日七分故云六日七分時也　易无至何慮　此虞義也乾為易隱藏坤初其靜也專故无思也虞注咸彖傳曰初四易位成既濟故既濟定既濟剛柔正而位當故六位得正乾元用九而天下治故何思何慮也　遘巽至所及　上繫七爻首中孚下繫十一爻首咸皆復遘時也故兼震巽言之震巽同聲相應故巽為同震為大塗故為塗乾三爻三三十六略具奇五故百咸初變之四體坎故坎為慮復初元也故為一乾為神坤為化從陰入陽從陽入陰神化之事唯聖人能知之非思慮所及也

謂咸至月來　咸卦初四易位成既濟故云初往之四四與五皆體离故與五成离离為日初往之四二體坎故與二成坎坎為月此上虞義也三日月出震在庚八日兑見丁皆于暮見之日暮而月生故日往則月來也　初變至日來　初變之四有坎象坎為月故月往四變之初有离象离為日故日來此上

虞義也月三五而闕故月往謂巽參同契曰十六轉受統巽辛見平明艮直于丙南下弦二十三平明謂旦故十六日巽退辛二十三日艮消丙皆在旦也坎陽离陰坎月离日震出庚兑見丁乾盈甲為七八巽退辛艮消丙坤滅乙為九六一月之往來亦如歲也一往至生焉　一往一來曰推何休說也上云往來此云相推故知一往一來曰推也參同契曰七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏是言一月之數周語曰天六地五數之常也三統歷曰夫五六者天地之中合而民所受生故日有六甲辰有五子十一而天地之道畢言終而復始參同契又云坤乙三十日東北喪其朋節盡相禪與繼體復生明所謂終而復始也十一即五六五六三十而月一周天故云天地之道畢禮運曰播五行于四時和而後月生也是以三五而盈三五而闕謂日月戰天地雜保太和陰陽合德之時故云和而後月生虞氏謂既

濟體兩離坎象者謂初往之四成既濟既濟當望有兩離坎象日月雙明故明生義亦通也　乾為至暑來　此虞義也　陰詘至寒來　此虞義也　消息至歲成　虞上注云陰息陽消從遘至否陰詘陽信從復至泰此言寒暑往來故止據内卦其坤消乾當從遘至剥乾息坤當從復至夬乾鑿度曰乾坤二卦十二爻而朞一歲乾息坤消故消息十二爻而朞一歲孟喜章句曰自冬至初中孚用事一月之筴九六七八是為三十而卦以地六候以天五五六相承消息一變十有十二變而歲復初是其義也孟唯以五六為天五地六非漢法疑唐時僧一行之徒飾成之學者所當審也　利和至生焉　利和子夏義也陰消陽從遘陽息陰從復故詘信謂復遘時也復遘乾坤之初故云元也息初至二乾坤交故云相感亨也咸感象以下虞義也咸感也故相感天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平者彖虞彖傳注云乾

為聖人初四易位成既濟坎為心為平故聖人感人心而天下和平既濟六爻皆正故各正性命六爻皆應故保合太和剛柔正而位當故利貞是言咸初四易位成既濟之事也　遘初至信也　說卦曰巽為雞九家易云應八風也二九十八主風大戴禮易本命曰二九十八八主風風主蟲故蟲八日而化王充論衡曰夫蟲風氣所生倉頡知之故凡蟲為風之字取氣于風故八日而化生遘内體巽故遘初體巽巽為風風主蟲故巽蟲為尺蠖說文云尺蠖詘信蟲也方言云蠀蠍謂之尺蠖郭注云即踧二音蠖烏郭反又呼步屈尺蠖先詘而後信故云尺蠖之詘復時剛反震在上巽在下故詘遘時巽在上故信也巽為進退似　尺蠖之詘信故尺蠖之詘以求信也　蟄潛至身也　此虞義也月令孟春曰其蟲鱗鄭氏謂龍蛇之屬又曰蟄蟲始振則十一月時龍蛇皆蟄至正月而始振也說文曰蟄藏也文言曰潛龍勿用陽氣潛

藏龍亦得稱藏今言龍潛而蛇藏者說卦曰坤以藏之繫上曰藏諸用謂巽陽藏室故陽言潛陰言藏也巽四月卦值巳故陰息初巽為虵震為龍故陽息初震為龍坤成于亥故十月坤成陽息于子故十一月復生復時震潛初巽又伏震下故遘巽在下龍虵俱蟄之時也遘初為坤故初坤為身陽為存故龍虵之蟄以存身也 陽稱至用也 此姚信義也乾純粹精故陽稱精周書曰地道曰義乾鑿度曰地靜而理曰義故陰為義巽為入入在初謂中孚咸時也初為深陰陽不測之謂神故云陰陽在初深不可測故謂之神也六日七分中孚至復咸至遘故變為遘復坤為致為用故坤初為致用據時咸至遘故専言致用也 乾為至德高 此虞九家義也咸至遘六日七分故云陰道用事謂遘時也乾鑿度曰物有始有壯有究坤消至上故陰升上究戌亥乾之都故乾伏坤中繫上曰默而成九家云謂陰陽相處故知安身默

處也繫上又云夫易聖人所以崇德而廣業知崇體卑崇效天卑法地陽伏坤中坤為體故體卑滅出復震故德高此因遺初消乾而究言之也此謂至知也尺蠖之詘以下皆申明中孚咸之義故知此者謂中孚咸也知者知此而已而又非思慮所及過此以往變為遘復乾坤致用天何言哉四時行焉百物生焉故未能有知也以坤至之盛此虞義也乾為神故以坤變乾謂之窮神坤為化故以乾通坤謂之知化變為遘復富有日新盛德大業皆于此出陽統陰功故止言盛德也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱注困本咸咸三入宮以陽之陰則二制坤故以次咸為四所困四失位惡人故非所困而困焉

陽稱名陰為辱以陽之陰下故名必辱非所據而據焉身必危注謂據二二失位故非所據而據焉二變時坤為身二折坤體故身必危既辱且危死其將至妻其可得見邪注三隱坤中坤為死兌為妻三上无應故死其將至妻其可得見邪疏困本至必辱此虞義也虞注困卦謂否二之上今云困本咸者此承咸來據爻變所值之卦也咸下體艮艮為宮咸三之二入艮宮三陽爻而居二陰位故云以陽之陰三之二成坎制坤制猶折也古文通論語子曰片言可以折獄者鄭氏注云魯讀折為制是也咸三之二為困故以次咸三之二為四所困四以陽居陰為失位虞氏以四為惡人故

云四失位惡人咸三得位非四所困令之二失位故非所困而困焉陽成于三為成名故陽稱名陰賤故為辱三之二故以陽之陰下名必辱也　謂據至必危　此虞義也陽據陰陰承陽易之大義也三二失位三以陰據陽故非所據而據焉二變入宮為萃萃下體坤坤為身二困時折坤體故身必危也　三隱至見邪　二變入宮三隱坤中坤喪于乙為既死霸故為死兌少女為艮妻三上俱陰兩陰无應故死其將至妻其可得見邪陸績謂三從困辱之家變之大過為棺槨死喪之象故死其將至妻不可得而見義亦通也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也注离為隼故稱禽言其行野容如禽獸焉弓矢者器也注离為矢坎為弓坤為器射之者人也

注人賢人也謂乾三伏陽出而成乾故曰射之者人人則公三應上故上上令三出而射隼也君子藏器於身待時而動何不利之有注三伏陽為君子二變時坤為身為藏器謂藏弓矢以待射隼艮為待為時三待五來之二弓張矢發動出成乾貫隼入大過死兩坎象壞故何不利之有傳曰以解悖三陰小人乘君子器故上觀三出射去隼也動而不栝是以出而有獲語成器而動者也注不讀曰栝古栝不同字故誤

作不拊枯猶省枯也震為語乾五之坤二成坎弓離矢動以貫隼故語成器而動者也疏離為至獸焉此虞義也釋鳥曰二足而羽謂之禽故曰隼者禽也繫上曰野容悔淫謂解三也管子曰道路無行禽三有鳥獸行故云其行野容如禽獸焉離為至為器此虞義也射禮有射器謂弓矢決拾旌中籌楅豐故曰弓矢者器也人賢至隼也此虞義也乾為賢人故曰人賢人也六三匪人故曰禽下有伏陽出而成乾謂與二成乾乾為人故曰射之者人三為三公而與上應故云人則公三應上上令三射隼也三伏至隼也此虞義也三伏陽陽為君子二變成坤坤以藏之在地成形形乃謂之器故云二變時坤為身為藏器艮為待為時爻以時而動故待時而動五失位當之二故三待五來之二二上之五三發得正與五成乾體

大過棺椁死象卦本有兩坎五來之二三出成乾故兩坎象壞坎為悖故以解悖乾鑿度曰二陰之精射三陽當卦是埽知陰陽動出皆為射也　不讀至者也　詩常棣曰鄂不韡韡鄭氏讀不為拊柎與拊相似故誤為不栝本作栝說文曰矢栝築弦處禮記緇衣引太甲曰若虞機張往省栝于廄度則釋鄭氏注云弩已張從機閒視栝與所射參相得乃後釋弦發矢故云拊栝猶省栝也震為語以下虞義也

子曰小人不恥不仁不畏不義注謂否也以坤滅乾為不仁不義坤為恥為義乾為仁為畏者也不見利不動不威不懲注否乾為威為利巽為近利謂否五之初成噬嗑市離日見乾為見利震為動故不見利不

動五之初以乾威坤故不威不徵震爲徵也小徵而

大誡此小人之福也注艮爲小乾爲大五下威初坤

殺不行震懼虩虩故小徵大誡坤爲小人乾爲福以

陽下陰民說无疆故小人之福也易曰屨校滅止无

咎此之謂也疏謂否至者也此以下皆虞義也噬嗑否五之初否小人道長故小人謂

否也否消卦故以坤滅乾爲不仁不義坤辱爲恥畏

與威通乾爲威故爲畏也　否乾至徵也　乾爲君

君道威嚴故爲威利四德之一乾以美利利天下故

爲利巽近利市三倍利者義之和後世不以義爲利

而以利爲利否坤小人之見利巽之近利市三倍皆

以利爲利者也神農日中爲市取諸噬嗑故成噬嗑

也離為日相見乎離乾五之初外體離故離曰見乾為見利說卦曰震動也動萬物者莫疾乎雷故震為動樂緯動聲儀曰風雨動魚龍仁義動君子財色動小人故不見利不動俗本動作勸非也徵古文懲震恐懼虩虩故為懲也　艮為至福也　艮為少男故為小陽稱大故乾為大五之初體震故坤殺不行坤為虎刑春生秋殺故坤為殺震來虩虩又恐懼脩省故震懼虩虩否五之初巽象半見有益象故以陽下陰民說无疆震恐懼致福故小人之福也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身注乾為積善陽稱名坤為積惡為身以乾滅坤故滅身者也小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也注小善謂復初小惡謂遘初

故惡積而不可弇辠大而不可解注謂陰息遘至遯子弑其父故惡積而不可弇息遯成否以臣弑君故辠大而不可解易曰何校滅耳凶䟽乾為至者也此以下皆虞義也噬嗑自否來否陰消陽弑父弑君噬嗑明罰敕法之家五來滅初小徵大誡所以絕惡于未萌而起教于微眇上六迷復辠大惡積故發其義于上九爻也乾為善自一乾以至三乾成故為積善初不成名陽立于三故成名也坤為惡坤初消乾成遯及否故為積惡坤消至上窮上反下乾來滅坤故滅身者也小善至遘初陽始見尚小故小善謂復初遘初消陽故小惡謂遘初易大傳逸篇曰正其本萬事理君子慎始差以毫釐謬以千里小善弗為小惡弗去由辨之不早辨也　謂陰至可解　陰生亦稱息息遘

至遯艮子弒父其初難知息遘及遯則著矣誠中形外故惡積而不可弇也息遯成否坤臣弒君故皐大而不可解乾為君為父内體為父外體為君艮消乾三坤消乾五艮子道坤臣道故有此象也子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也注否上為危坤為安為亡為亂乾為治陽為存否泰反其類故危者安其位亡者保其存亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂注君子大人謂否五也安者危之漸存者亡之機治者亂之萌唯君子知之故不忘也是以身安而國

家可保也注坤為身為否反為泰君定位于內而臣忠于外故身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑疏否上至者也　否上為危虞義也上九以陽居陰體乾亢龍盈不可久故危文言曰知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎荀氏注云存謂五為陽位故知陽為存泰反為否否反為泰故反其類君子至忘也　君子大人謂否五虞義也九五休否大人吉故云君子大人謂否五陸績謂五在否家雖得中正常自懼以危亡之事是不忘之義也坤為至保也　此虞義也否終則傾故否反成泰君定位于內則國可保臣忠于外則家可保也下繫十一爻首咸咸至遯六日七分陰始消陽陸績謂自此以上皆否陰滅陽之卦也舉之以示慎始之義也子曰德薄而位尊注謂四也

離九四凶惡小人故德薄四在乾位故位尊知少而謀大注兌為少知乾為大謀四在乾體故謀大力少而任重注五至初體大過本末弱故力少乾為仁故任重以為已任不亦重乎是不及矣注是少也及及于刑易曰鼎折足覆公餗其刑屋凶言不勝其任也

疏鼎四至位尊　此以下皆虞義也鼎四爻辭故云鼎四也四體離離四焚如其來如不孝子焚出不容于内故為凶惡小人二至四體乾乾為德繫上曰天尊地卑乾坤定矣虞彼注云天貴故尊四在乾位乾體不正故德薄而位尊也

兌為至謀大　兌為少女故為少坤為知本地親下故兌為少知乾為大

坎為謀本天親上故乾為大謀 五至至重乎 論語曰仁以為己任不亦重乎禮表記曰子曰仁之為器重輿者莫能勝也又曰中心安仁者天下一人而已矣大雅曰德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之惟仲山甫舉之愛莫助之毛萇詩傳云愛隱也言隱微之間人莫能助故大學謂之誠荀子謂之獨乾元為仁隱在初德輕而莫舉故曰重也 尟少至乎刑 尟亦作尠釋詁曰尠寡也郭注云謂少故云少也俗作鮮刑謂屋中之刑周禮之屋誅也義詳鼎卦

子曰知幾其神乎注幾謂陽也陽在復初稱幾此謂豫四也惡鼎四折足故以此次言豫四知幾而反復初也君子上交不諂下交不瀆其知幾乎注震為交為笑言笑言諂也坎為瀆三

盱豫上交諂也上冥豫下交瀆也二欲四復初得正元吉故其知幾乎幾者動之微吉之先見者也注陽見初成震故動之微復初元吉吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣注小畜离為見震為作艮待為俟故見幾而作不俟終日坤為用終變成离离為日憂悔吝者存乎介能識小疵故介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知章知柔知剛萬夫之望

注微謂初隱以之顯故知微知章柔謂豫初剛謂豫四四當之初故知柔知剛坤為萬震為夫四之初以一持萬乾元用九而天下治故萬夫之望疏幾謂至初也

此虞義也豫二爻辭二欲四復初故云此謂豫四四與初應以四不知幾故折足豫四知幾而反初故以此次言也

震為至幾乎　二欲四復初是不諂也已得休之是不瀆也論語曰巧言令色足恭孟子曰脅肩諂笑故云笑言諂諂也坎為瀆瀆故為瀆三諂上瀆唯知幾之君子不諂不瀆復初元吉四之初得正元吉故其知幾乎

陽見至者也　此虞義也陽見初成震震為動故動之微初即一也一即元也呂氏春秋曰元者吉之始也古文一與壹通天地壹壹从壺吉天壹地壹天先而地後陽稱幾故幾有吉而

无凶復初九云不遠復无祇悔元吉故吉之先見者也　小畜至識矣　豫旁通小畜小畜體离离為見震為作足故為作釋言曰竢待也艮為待故艮待為竢俗作俟也豫體震小畜體巽震巽特變故終變成离謂變小畜也　微謂至之望　初尚微故微謂初漢書贊曰司馬遷稱易本隱以之顯易氣從下生自微及著隱以之顯識不可弇故知微知章豫初陰不正四陽不正四之初剛柔相易各得其正故知柔知剛以一持萬荀子文復初乾元也元一也一以貫之故以一持萬乾元用九成既濟定故天下治乃萬夫之望也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎注幾者神妙也顏子知微故殆庶幾孔子曰回也其庶幾也有不善未嘗不知知之未嘗復行也注復以自知謂顏回不遷

怒不貳過克己復禮天下歸仁易曰不遠復无祗悔元吉

疏幾者至幾也　此以下皆虞義也上曰知幾其神乎說卦曰神也者妙萬物而為言者也故云幾者神妙也幾者動之微顏子知幾故殆庶幾乎言庶乎知幾微之道也孔子曰回也其庶幾也者論語文今論語無幾字也作乎蓋虞所見本異也

復以至歸仁　卦本純坤坤積不善復亨剛反窮上反下知不善而反于善故復以自知復初乾也乾知大始故云知也顏淵不遷怒不貳過者論語文遷怒貳過皆不善之事中庸曰子曰回之為人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而不失之矣復之初中也即一善也得而守之即是不遷怒不貳過之事克己復禮天下歸仁者亦論語文說文曰克之象肩也其義任也曾子曰仁以為己任詩敬之曰佛時仔肩毛傳云仔肩克也鄭箋云任也克己復禮以身任中道禮

中也孟子曰湯武反之也又曰湯武身之也反之者復以自知得善弗失之謂也身之者克己復禮之謂也春秋昭十二年傳云仲尼曰古也有志克己復禮仁也則古有是言天下歸仁為仁之效也引之以證顏子知幾之事也 天地壹壹萬物化醇注謂泰上也先說否否反成泰故不說泰天地之元吉凶未形故曰壹壹泰初之上成損天地交萬物通故化醇男女覯精萬物化生注艮為男兑為女故男女覯精乾為精損反成益萬物出震故萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也注陰陽合德故致一疏

謂泰至化醇　泰初之上故謂泰上上説否五故先説否否否反成泰　否泰反其類故不説泰而説損也此虞義也廣雅曰壹壹元氣也故云天地之元説文云壹从壺吉聲又云壹壹壹壹也从凶从壺若然天地壹壹吉凶藏于内故未形魏伯陽以天地壹壹為復之一爻交坤故參同契曰易有三百八十四爻據爻摘符符謂六十四卦晦至朔旦震來受符當斯之際天地覩其精日月相撣持雄陽播玄施雌陰化黄包混沌相交接權輿樹根基經營養鄞鄂凝神以成軀衆夫蹈以出蝡動莫不由是言天地合德萬物化醇化生之義泰初之上以下亦虞義也泰者通也泰初之上乾交于坤故云天地交萬物通　艮為至化生　此虞義也乾純粹精故為精管子曰一氣能變曰精益一則精貳則惑天地壹壹男女覯精皆有致一之義損反益也故云損反成益益下體震故萬物出震也　陰陽至致一　陰陽合德謂天地雜保太和日

月戰之時陰陽合德一也一乃化端故云言致一也子曰君子安其身而後動注謂反損成益君子益初也坤為安身震為後動易其心而後語注乾為易益初體復心震為後語定其交而後求注震專為定為交謂剛柔始交艮為求君子脩此三者故全也注否上之初損上益下其道大光自上下下民說无疆故全也危以動則民不與也注謂否上九高而无位故危坤民否閉故不與懼以語則民不應也注否上窮災故懼上不之初故民不

應坤為民震為應也无交而求則民不與也注上不交初故无交震為交莫之與則傷之者至矣注上不之初否消滅乾則體剝傷故傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶䟽謂反至後動　此以下皆虞義也彖上損六三來故云損反成益益自否來坤民否閉上來益初得位故稱君子益初脩此三者故全也危以動以下皆指否也乾為至後語　乾謂否乾益初互復復其見天地之心故體復心也　震專至為求　說卦曰震為専乾其靜也專故為定上之初故云剛柔始交也否上至全也　虞注否上九曰下反於初成益體震故後喜否上之初有此三者損上益下以下益彖傳文釋全義也　謂否至不與　否上與乾上同義故

高而无位孝經曰高而不危說文曰危在高而懼也

上九高而无位故危天地不交故坤民否閉上九无

民故民不與也　否上至應也　文言釋乾上九曰

忼龍有悔窮志災也否上義同故懼也　上不至為

交　上交初以貴下賤大得民上不交初是无交也

故民不與　上不至至矣　盖本否卦故上不之初

則否消滅乾消四至五體剝剝六四云

剝牀以膚凶故體剝傷傷之者至矣

周易述卷十七